文獻備考 二十

樂考四

共四十

東國文獻備考卷之四十七

崇政殿 校正

樂考九

樂歌四○尊號

世宗卽位上 太宗大王尊號聖德神功樂章

於皇上王盛德隆功贊我聖祖以有大東再遏亂略治教昭宣龍受帝命宗社萬年

上 元敬王后尊號厚德樂章

思齊大妃維德之行有相之道適觀厥成郎篤其慶克昌厥後福履綏之以介眉壽

昭憲王后封恭妃樂章

天眷我王乃立厥妃君子好逑神人俱依柔嘉維則淑愼其身介以繁祉子孫振振

三年上 太宗大王太上王號樂章

於皇太上德音孔昭克嗣令緒保惠實多功成治定禮備樂和燕翼貽謨躋世昇平爰稱徽典載崇尊榮百祿是荷壽考維康於萬斯年垂裕無疆

十四年 昭憲王后封王妃樂章

天生淑質克配我王德同坤厚內治以彰誕育聖子慶衍宗祊日壽日康益延熾昌

世祖三年上尊號承天體道烈文英武樂章
應天人握符籙紹百聖皇建極武功赫文治修禖
太室祀圜丘於盛美難形容崇徽號播無窮
上貞熹王后尊號慈聖樂章
維上帝眷有德俔天妹生我國體坤育母東民闢
雎化麟趾仁奮敂斂上顯冊歌以頌垂罔極
成宗二年加上貞熹王后尊號神憲樂章
思齊太后德配任姒贊我烈祖保佑後嗣毋臨三
朝功高千古於萬斯年受天之祜
上昭惠王后尊號仁粹樂章

於顯聖母淑慎厥德秉心淵懿柔嘉維則化基二
南教形一國天命用申茂膺多福
上 安順王后尊號仁惠樂章
於皇聖母天生淑德勤儉柔嘉端一維則正位長
樂式隆母儀於千萬年福履綏之
恭惠王后封 王妃樂章
猗歟大東受命溥將俔天維德克配乾剛化隆宜
國丕顯其光百祿是遒申錫無疆
追上 德宗大王尊號温文懿敬樂章
於顯我王聰明聖智發祥東觀啓佑後嗣旣崇徽

號情文克備萬有千歲享我宗祀初獻

維上帝眷聖祖撫東方震索儲祥篤生元良淵冲玉裕學就將尊居貳極孝隆三朝撫軍監國主宗祧積德深仁垂裕後人式至今休景命新亞獻

維皇天祐東方眷聖祖索震祥偉吾王德盛爲元良位少陽繼离明德日將偉吾王德盛任監撫密贊揚謹三朝令聞彰偉吾王德盛毓餘慶啓後王追徽號寶冊揚偉吾王德盛篤純嘏錫無疆於萬世永流光偉吾王德盛終獻

六年上　昭惠王后王大妃號樂章

思齊聖母天實篤生配我先王維德之行帝眷昭
垂龍衮斯煌永膺徽號壽考無疆
德宗大王 賜謚後加上 尊號宣肅恭顯樂章
思文我后是天生德既受帝祉景命有赫永言孝
思享祀不忒於萬斯年永錫遐福 初獻
於皇天眷大東生聖神積德累仁啓佑後人式至
今休自天申恭敬溫文宜君宜王帝命不時有烈
光禮儀既備聿崇鴻名蔵我精禋祀事明籩豆以
踐黍稷惟馨以假以享顧予將降福孔皆時萬時
億子子孫孫保無極 亞獻

惟我聖天篤生巍巍德妙難名元良主祧鬯令聞
令望孝惟則貽燕翼闓厥後咸罔鈌寶曆永綿綿
於千萬年差穀朝上徽稱百禮洽大糦承祗薦德
馨香綏我思成載淸酤設鼓鐘駿奔走肅以雍醆
假時靡爭穆穆厥聲於赫靈如在茲旣右享無斁
斯純嘏錫無疆俾熾俾昌終獻

十一年　貞顯王后封　王妃樂章

思齊聖后天作之合正位于內立我坤極姜嫄佐
嚳二妃與嬀於萬斯年福履綏之

明宗二年加上　文定王后尊號聖烈仁明樂章

明明聖母無競惟烈沉幾廣運克剪芽孽神器有
定福祚延綿聖子承休於千萬年
宣祖三十七年加上尊號至誠大義格天熙運樂
章
於皇義於昭誠荷威靈濯斯征除凶醜奠民生海
内外欽風聲頌盛美被簫笙休無疆於聖明
上仁穆王后尊號昭聖樂章
俔天妹克配聖承乾剛體坤靜廸化源符景命陰
功彰母儀盛薦徽冊情文稱於萬年休無競
仁祖元年 仁烈王后封王妃樂章

惟我后俔天妹順承乾聖作配贊内治恩下逮符
景命啓盛代薦徽冊人頌戴休無疆於萬載

二年加上 仁穆王后尊號明烈樂章

赫赫我祖兮再造邦家太妃配德兮宮壼雍和日
月之輝兮或遭陰昏惟明且烈兮乃復于元其明
維何兮四方清止其烈維何兮兆民寧止於煌寶
冊兮萬世之光

孝宗二年上 莊烈王后尊號慈懿樂章

猗歟聖母德合厚載彌月同辰俔天作配御邦之
化寔自壼内位尊長樂惟親立愛柔則之美協于

頌戴式薦顯號垂諸萬代

仁宣王后封　王妃樂章

玄樞凝耀黃紐儷輝慶綿鳳紀禮贊翟禕時雍六
寢允穆中闈坤元協化月望齊暉千秋錫永百祿
來巍玉頌載烈金篇敷徽

顯宗二年加上　莊烈王后尊號恭愼樂章

皇矣仁祖用建極猗歟太母克配德翼安聖子曁
神孫含飴長樂禮養尊維恭且愼叶柔儀式進顯
冊闡徽音

上　仁宣王后尊號孝肅樂章

思齊聖慈體坤元只配聖誕聖母儀尊只任姒之
德徽音孔揚東朝崇奉秩秩其章顯號象行嘉頌
騰祝其祝維何萬年長樂
明聖王后封　王妃樂章
俔天維德母我東方儲祥蘭殿賛化椒房黃裳叶
吉彤管增光若周有姒嗣任媚姜徽音允穆福履
攸將螽斯麟趾百世彌昌
肅宗二年加上　莊烈王后尊號徽獻樂章
有煌軒曜有寧坤厚聖祖之配大邦之母翼我文
孫景禧斯臻履尊維冲成紀以仁言象惠行衍號

顯冊秩秩嘉頌萬年長樂

上明聖王后尊號顯烈樂章

思齊聖母德侔任姒承乾贊化彌月垂祉陰功穆

宣惠聞旁流養備一國禮存長秋播烈嘉謠象行

寶冊薦此顯號肅詔遐歷

十二年加上莊烈王后尊號康仁樂章

於皇太母配古塗莘翼我三朝惠此兆民天鑑厥

德俾壽而康如山不騫應地無疆曾孫燕喜管籥

笙鏞稱彼玉巵萬福來同煌煌顯冊永垂鴻號太

母之仁曾孫之孝

三十九年上　尊號顯義光倫膺聖英烈樂章

維天生聖維德邁古復我坤位彜倫攸叙崇我宗祀曠典是舉䧱肅宮廟四方作孚亦有義問昭揭尊周樹立天經駿惠寧王允矣我后休有烈光啓佑後人萬世之昌

追上　仁敬王后尊號光烈樂章

天命淑德合王初載履邦之否終回于泰補天以石玄機是斡用含而光順成其烈雖跡之歛流澤則長於昭萬年佑我宗祊

追上　仁顯王后尊號孝敬樂章

有齊維后婉婉夔夔以媚聖慈以亨艱危如月之
晦復圓其光終始夙夜承我烝嘗維其底茲曰德
有本猗孝與敬永範宮梱
上仁元王后尊號惠順樂章
思齊聖女克配我王至哉承天含物比光壼政以
修有穆其風贊治家邦莫非陰功維惠維順維德
之厚以永柔則天祿是受
景宗二年加上仁元王后尊號慈敬樂章
於昭聖慈闈坤則贊我寧考配乾德保佑後嗣母
一國誕宣陰教綏百福杜絶私逕宮闈肅潔齊烝

嘗神明假遹祈景命受顯冊萬有千歲永無斁

今

上二年加上 仁元王后尊號獻烈樂章

思皇太母允配虞聖終順且惠履坤以正媲周臣
亂匹宋女舜先君是聽永錫祚胤以翼以安綏我
宗祊不顯其烈維德之行何以敭之金玉有鏘於
休景命長樂萬年

上

宣懿王后尊號敬純樂章

顯猗聖妃順配乾贊我懿陵陰教宣秉心惟敬德
之純既孝既儉化自身爰贊八域仰徽則禮尊東
朝寶冊煌萬年獻祝壽無疆

十六年加上　仁元王后尊號光宣樂章

於皇聖母儷尊配極化洽宮闈功存社稷三十九年丕冒坤則春秋嚮晩芳徽彌灼揚于隆名昭哉令德匹休宣仁光被匝域茀祿洋洋如日不昃伶臣紘詩追配周樂

加上　仁元王后尊號顯翼樂章

於顯維德大邦之母翼翼我嗣王基命孔厚王廸天祿遹昭休名王曰斯休慈功攸成有皇典冊禮儀彌尊如山如岡積高弗騫磬鏞和奏百祥是召洋洋德音亹亹王孝

上尊號至行純德英謨毅烈樂章

維聖應期天作君師孝悌極道堯舜性之樹我民則顯德之凝旣文且武如日昭升睿猶桓撥妖孽帖清蹻蹻厥造濯濯厥靈列光攸胄丕承皇考詠歌不足萬世鴻號

上貞聖王后尊號惠敬樂章

東有樛木零露漑之坤利直方萬昌載之在渭在初令聞孔厚亹亹我王天監孝友黃裳元吉宜我室家思媚太母爰及江沱百祿是道銅龍有聖猗與那與日惟順敬

二十三年加上 仁元王后尊號康聖樂章

維皇聖母德配寧王化自宮闈與有烈光翼我丕

子式至今休壽考以寧誕甲載周受天之祜申錫

無疆曰嗣先徽顯冊煌煌王孝不匱燕喜之酌伶

臣獻頌萬年長樂

二十七年加上 仁元王后尊號貞德樂章

猗我太母天配聖考德遵坤則治贊泰道翼我丕

嗣維我宗祏尊臨五紀遐享百祿慶符先后事曠

前史寶冊揚徽彤闈溢喜亹亹王孝秩秩法筵奉

以壽觴長樂萬年

二十八年加上 仁元王后尊號壽昌樂章
猗赫太母令德令名配于在天寧考攸刑保佑申之何福不將難老其壽不騫其昌列祖致釐我王龍受揚爲冊頌祝我黃耈北辰有斗南山有石慈筭無疆聖孝無斁
加上 尊號章義弘倫光仁敦禧樂章
維天降聖君師我國仁孝之性義理之學一統春秋厥有所受靈壇在苑帝德孔厚王乃述先追躋兩皇儼如九廟陟降洋洋于前有光大義愈明伶官獻頌萬世鴻名

加上 貞聖王后尊號莊愼樂章

何彼穠矣樛木之葛曷不雝穆黃裳之吉維莊維
愼維德之基俾壽俾臧百祿是宜于周京室在漢
明德協氣潛孚而家而國我王修齊休有烈光於
萬斯年配乾無疆

二十九年加上 仁元王后尊號承福樂章

猗皇維郣聖太母之德柔則塞淵克配以翼烈于寧
考綏我丕子天保孔固俾爾多祉歲復在癸琥琰
斯煌亹亹舜孝不顯先王揚徽長樂併昭於萬月
恒載頌景命彌遠

三十二年加上 仁元王后尊號隆化樂章

於皇文母功化丕冒俔天合章以承寧考昭哉翼
之綏我聖嗣邦祧永鞏茀祿滋至七旬長樂靈筭
悠久女舜之祥是以龍受煌煌琬刻王孝無斁景
休萬齡遹暢雅樂

加上 尊號體天建極聖功神化樂章

皇矣我后與天合德爲君爲師四方之則凡厥有
位罔敢偏側頑格昏牖咸會于極大化陶甄陰沴
肅清象功模烈蕩乎難名惟聖惟神播在頌聲於
萬斯年永告治成

加上　貞聖王后尊號康宣樂章

至哉哲德婉其含章亦旣佈文亦旣媚姜皇錫介福是隆是崇煌煌實夔南極來同陰沴旁豁功配于乾令聞令德亶其不然俾壽而臧以康以宣永言嘉徽於萬斯年

東國文獻備考卷之四十八

崇政殿 校正

樂考十

樂歌五○唐樂○鄉樂

世宗七年大提學卞季良製華山別曲以進 命載諸樂部用之宴饗

華山別曲

華山南漢水北朝鮮勝地白玉京黃金闕平夷通達鳳峙龍翔天作形勢經綿陰陽偉都邑景其何如 太祖太宗創業貽謀偉持守景其何如內受

禪上稟命光明正大禁草竊通商賈懷服倭邦善
繼善述天地交泰四境寧一偉太平景其何如至
誠忠孝睦隣以道偉爾得景其何如存敬畏戒逸
欲躬行仁義開經筵覽經史學貫天人置集賢殿
四時講學春秋製述偉古文景其何如天縱之聖
學問之美偉古今景其何如訓兵書教陳兵以習
坐作順時令擇閑曠不廢蒐狩萬騎雷驚殺不盡
物樂不極盤偉講武景其何如長慮却顧安不忘
危偉預備景其何如懼天灾憫人窮克謹祀事進
忠直退姦邪欽恤刑罰考古論今夙夜圖治日愼

一日偉無逸景其何如天生 聖主以惠東人偉千歲世慶會樓廣延樓崔巍敞豁軼煙氛納灝氣遊目天表江山風月景槩萬千宣暢鬱堙偉登覽景其何如蓬萊方丈瀛洲三山偉何代可覓止於慈止於孝天性同歡止於仁止於敬明良相得先天下憂後天下樂樂而不淫偉侍宴景其何如天生 聖主父母東人偉萬歲世勸農桑厚民生培養邦本崇禮讓尚忠信固結民心德澤之光風化之洽頌聲洋溢偉長治景其何如華山漢水朝鮮王業偉並久景其何如

十六年禮曹啓仁壽府尹柳思訥撰進嗔雀歌辭載
諸樂府令慣習都監肄習從之

樂學軌範唐樂呈才歌詞

元霄嘉會詞

元霄嘉會賞春光盛事當年憶上陽堯顙喜瞻天
北極舜衣深拱殿中央懽聲浩蕩連韶曲和氣氤
氳帶御香壯觀太平何以報蟠桃一朶獻千祥

日暖風和詞

日暖風和春更遲是太平時我從蓬島整容姿來
降賀丹墀幸逢燈夕眞佳會喜近天威神仙壽筭

遠無期獻君壽萬千斯

獻天壽令 唯子

閬苑人間雖隔遥聞聖德彌高西離仙境下雲霄

來獻千歲靈桃　上祝皇齡齊天乂猶舞蹈賀

聖朝梯航交奏四方來端拱永保宗祧

麗日舒長詞

麗日舒長正葱葱瑞氣遍滿神京九重天上五雲

開處丹樓碧閣崢嶸盛宴初張錦帳繡幕交横應

上元佳節君臣際會共樂昇平　廣庭羅綺紛盈

動一部笙歌盡新聲蓬萊宫殿神仙景浩蕩春光

邐迆王城煙收雨歇天色夜更澄淸又千尋火樹
登山參差帶月鮮明

東風報暖詞

東風報暖到頭嘉氣漸融怡巍峩鳳闕起鼇山萬
仞爭聳雲涯　梨園弟子齊奏新曲半是塡篪見
滿筵簪紳醉飽頌鹿鳴詩

海東今日詞

海東今日大平天喜望龍雲慶會筵尾扇初開明
黼座畫簾高捲罩祥煙　梯航交湊端門外玉帛
森羅殿陛前妾獻皇齡千萬歲封人何更祝遐年

北暴東頑詞

北暴東頑納欵慕義爭來日新君德更明哉歌詠
戴衢街淸寧海宇無餘事樂與民同燕春臺一年
一度上元回願醉萬年杯

右獻仙桃

彤雲映彩色詞

彤雲映彩色相映御座中天簇簪纓萬花鋪錦滿
高庭慶敞需宴懽聲 千齡啓統樂功成同意賀
元珪豐摯寶觴頻舉俠羣英萬萬載樂昇平

青春玉殿詞

靑春玉殿和風細奏簫韶絕繹瑞遶行雲飄飄曳
泛金尊流霞艷溢　瑞日暉暉臨丹扆廣布慈德
霈遐邇願聽歌聲舞綴萬萬年仰瞻宴啓

右壽延長

碧煙籠曉詞 步虛子令

碧煙籠曉海波閑江上數峰寒佩環聲裏異香飄
落人間弭絳節五雲端　宛然共指嘉禾瑞開一
笑破朱顏九重嶢闕望中三祝高天萬萬載對南
山

縹緲三山詞

縹緲三山島十萬歲方分昏曉春風開遍碧桃花
爲東君一笑祥飇暫引香塵到祝高齡後天難老
瑞煙散碧歸雲弄暖一聲長嘯

右五羊仙

三臺詞

翠幕華筵相將正是多懽宴舉舞袖回旋遍羅綺
簇宮商共歌清美瓊槳泛泛滿金尊莫惜沉醉永
日長遊衍願樂嘉賓嘉賓式燕

洞天景色詞

洞天景色常春嫩紅淺白開輕蕚瓊筵鎮起金爐

煙重香凝錦幄窈窕神仙妙呈歌舞攀花相約彩雲月轉朱絲綢徐在語笑抛毬樂　繡袂風翻鳳舉轉星眸柳腰柔弱頭籌得勝懽聲近地光容約滿座佳賓喜聽仙樂交傳觥爵龍墜欲罷彩雲搖曳相將歸去寥廓

兩行花竅詞

兩行花竅占風流縷金羅帶繫抛毬玉纖高指紅絲綢大家着意勝頭籌

抛毬詞

滿庭簫鼓簇飛毬絲竿紅綢揔臺頭頻歌覆手抛

將過兩行人待看回籌五花心裏看拋毬香腮紅
嫩柳煙稠淸歌疊鼓連催促這裏不讓第三籌
簫鼓聲聲且莫催彩毬高下意難裁恐將脂粉均
粧面羞被狂毫抹汚來
淸平詞
瀟庭羅綺流粲淸朝畵樓開宴似初發芙蓉正爛
熳金尊莫惜頻勸近看柳腰似折更看舞回流雪
是懽樂宴遊時節且莫催歡歌聲闋
右拋毬樂
綺席光華詞

綺席光華卜晝開千般樂事一時來蓮房化出英英態妙舞妍歌不世才

右蓮花臺

紅頭第一念詩

折得慇懃色正新嬌紅嫩紫露初均休言能解應傾國高壓羣芳艶占春

藍第一念詩

艶杏燒晴錦色新谷園初折一枝均盈盈不慣梅花發半倚樓臺笑早春

紅頭第二念詩

海棠花發錦江新宮女紅粧醉未均不放東君容易去一枝須折蜀州春

藍第二念詩

玉容淡佇對佳新輕折枝枝傳粉均素色宜明月下何須紅紫壓芳春

紅頭第三念詩

金刀初剪露痕新輕疊羅黃密綴均碧玉枝頭開遍到裊嬈偏稱上都春

藍第三念詩

小桃破蕚錦鮮新迎日夭夭美艷均青帝施工偏

着意一枝先折滿城春

右六花隊

惜奴嬌

春早皇都氷泮宮沼東風布輕暖梅粉飄香柳帶弄色瑞靄祥煙凝淺正値元宵行樂同民摠無閑肆情懷何惜相邀是處裏容欵

無弄仗委東君遍有風光占五陵閑散從把千金五夜繼賞並徹春宵遊翫借問花燈金瑣瓊瑰異曾罕洞天裏一掠蓬瀛第恐今宵短

誇帝里萬靈咸集永衛紫陌青樓富臻旣庶矣四

海昇平文武功勲盖世頼聖主典賢佐恁致理
氣緒凝和會景新訪雅致列羣公錫宴在邇上元
循典勝古高超榮異望絳霄龍香飄飄旖旎
景雲披靡露浥輕寒若氷盡是遊人才美陌塵潤
寶沉遞笑指揚鞭多少高門勝會況是只有今夕
誓無寐
盛日凝理羽巢可窺閬苑金闕啓扉爐連宵䆳防
避暗塵隨馬明月逐人無際調戲相歌穠李末闌
已
驊輪縱勒翠羽花鈿比織並雅同陪共越九衢遍

儘遨逸料峭雲容香惹風縈懷袂遍寓目幾處瑤
席繡帟
莫如勝槩景壓天街際彩鼇舉百仞聳倚鳳舞龍
驤滿目紅光寶翠動霽色餘霞映散成綺　漸灼
蘭膏覆滿青煙罩地簇宮花撊蕩紛委萬姓瞻仰
苒苒雲龍香細共稽首同樂與衆方紀
樓起霄宮裏五福中天紛絳瑞絃管齊諧清宛振
逸天外萬舞低回紛繞羅紈搖曳頃刻轉輪歸去
念感激天意　幸列熙臺洞天遙遙望聖梓五夕
華胥魚鑰並開十二聖景難逢無比人間動且經

歲婉娩躊躇再拜五雲迤邐

右曲破

附 高麗唐樂諸調詞

萬年歡慢

禁籞初晴見萬年枝上工囀鶯聲藻殿連雲萍曦高焰簷楹好是簾開麗景裊金爐香暖煙輕傳呼道天蹕來臨兩行拱引簪纓　看看筵敞三清洞寶玉杯中滿酌犀觥爛熳芳葩斜簪慶快春情更有簫韶九奏蔟魚龍百戲俱呈吾皇願永保洪圖四方長樂昇平

當今聖主理化感四塞永滅狼煙太平朝野無征
戰國内晏然風調雨順歌聲喧簫韶韻九奏句天
願王永壽比南山更奏延年
婥妁要肢輕婀娜學内㨾深深梳果如五鳳雙鸞
相對舞隨腰帶乍遊瑣 鶯幕滿頭花見綠楊摸
蔌金階獻一庭細管繁絃裏誰把攪抛過
舞鸞雙翥香獸低散瑞景煙微投袂翩翩趁 拍遲
進按曲度瑶池 曲遍新聲歛繡衣跪䌓袖高捧
瓊巵指月中丹桂春難老祝仙壽維祺

憶吹簫 慢

血洒霜羅淚薄艷錦伊方教我成行漸望斷斜橋暮柳曲水歸雲月暗風高露冷獨自纔抵孤城江南遠今夜就中愁損行人　愁人舊香遺粉空淡淡餘暖隱隱殘痕到這裏思量是我忒恁無情水更無情侶我催畫航一日三程休煩惱相見定約新春

洛陽春

紗窓未曉黄鶯語蕙爐燒殘炷錦帷羅幕度春寒昨夜裏三更雨　繡簾閑倚吹輕絮歛眉山無緒把花拭淚向歸鴻問來處逢郎否

轉花枝令

平生自負風流才調口兒裏道得些些知張鄭趙唱新詞改難令惣知顛倒解刷扮能俟嗽表裏都俏每遇着飲席歌筵人人盡道可惜許老了　闍家大伯曾教來道人生但寬懷不須煩惱遇良辰當美景追歡買笑剩活取百千年只恁厮好若恨滿鬼使來追臨待倩箇掩通着到

黃河清慢

晴景初昇風細細雲收天澹如洗望外鳳皇雙闕蔥蔥佳氣朝罷香煙滿袖近臣報天顏有喜夜來

連得封章奏大河徹底清泚　君王壽與天齊馨
香動上穹頻降佳瑞大晟奏功六樂初調角徵合
殿春風乍轉萬花覆千宮盡醉內家傳勅重開宴
未央宮裏

水龍吟

玉皇金闕長春民仰高天欣載年年一度定佳期
風情多感慨綺羅競交會爭折花枝兩相對舞袖
翩翩歌聲妙掩粉面斜窺翠黛
錦額門開彩架毬兒棠先秀神仙隊融香拂席霓
裳動鏗鏘環珮寶座巍巍五雲密歡呼爭拜退管

絃泉作欲歸去願吾皇萬年恩愛

太平年 慢

皇州春滿羣芳麗散異香旖旎鼇宮開宴賞佳致

舉笙歌鼎沸永日遲遲和風媚柳色煙凝翠唯恐

日西墜且樂歡醉

樂學軌範唐樂呈才致語

邈在鼇臺來朝鳳闕奉千年之美實呈萬福之休

祥敢冒宸顏謹進口號

斂霞裾而少退指雲路以言旋再拜階前相將好

去

右獻仙桃

流虹遶殿布禎祥瑞氣雲霞映聖光萬方歸順來

拱手梨園樂部奏中腔

大平時節好風光玉殿深深日正長花雜壽香薰

綺席天將美祿泛金觴

右壽延長

雲生鵠嶺日轉鼇山悅逢羊駕之眞仙並結鸞驂

之上侶雅奏値於儀鳳華姿妙於翩鴻蕒借優容

許以入隊

式歌且舞聊申頌禱之情俾熾而昌用贊延洪之

祚妾等無任激切屛營之至
歌淸別鶴舞妙回鸞整環珮以言歸指蓬瀛而郤
步百和沈煙紅日晩一聲遼鶴白雲深再拜階前
相將好去
寰海塵淸共感昇平之化瑶臺路隔邈回汗漫之
遊未敢自專伏候進止
右五羊仙
雅樂鏗鏘於麗景妓童部列於香階爭呈婥妁之
姿共獻蹁躚之舞蕒容入隊以樂以娛
七般妙舞已呈飛燕之奇數曲淸歌且蕒貫珠之

美五音齊送六律相催再拜階前相將好去

右拋毬樂

佳在蓬萊下生蓮蘂有感君王之德化來呈歌舞之懽娛

雅樂將終拜辭華席仙軺欲返遥指雲程

右蓮花臺

奉貞符之靈異美盛德之形容冀借優容式孚宴譽

樂旣奏於九成壽庸獻於萬歲未及懽娛之極遽回敬戒之心拜辭而歸式燕以處

右金尺

受皇天之符瑞啓景運之靈長舉有懽忻式陳頌
禱

奏九曲而告成祝千歲而有永幸值昇平之日敢
申悅豫之情拜辭華筵式燕譽處

右受寶籙

利覲天庭承帝眷之優渥端膺寶曆啓王業之延
長舉有懽忻恭陳頌禱

德維善政方問九功之歌樂且有儀敢陳六佾之
舞不懈于位永觀厥成

右覲天庭

翼翼小心誕受維新之命洋洋盈耳欣聞克諧之
音宗社重熈臣民胥悅
知我初服實是無疆之休畜君何尤廼爲相悅之
樂禮儀卒度德音不忘

右受明命

特荷天子之恩乃正厥位載歌吾君之德以矢其
音敢冒宸顔肅陳口號
式燕以娛禮聿成於旣洽俾昌而熾壽願享於無
疆樂節將終拜辭少退

右荷皇恩

聖神御統叶氣旁流天地生祥諸福畢至不勝懽

慶之極肅陳頌禱之辭

載歌載舞美盛德之無前日壽日康荷天休之滋

至雅音將闋再拜以辭

右賀聖明

上聖之化覃被要荒遠人之心不勝舞蹈冀容入

隊永觀厥成

德洽生成克盡懷柔之道情深感激式陳頌禱之

詞樂節將終拜辭少退

右聖澤

新花在手逞綽約之春光寶帶圍腰學六宮之粧

東幸預在庭之樂願陳詣闕之由 問花心詞

竹枝調美殊非治世之音桃葉情多未合正人之

聽採新聲於上國追古事於前修賦以篇章第其

名品 顧慚微品願助陳歡金縷聲催想行雲而

可駐華茵影過知回雪之將飄未敢自專伏候宸

旨 花心答詞

嫩綠嬌紅競爭妍於麗景淸歌妙舞俱效技於華

筵雅音垂成拜辭以退

右六花隊

樂學軌範鄉樂呈才歌詞

鳳凰吟

山河千里國佳氣鬱葱葱金殿九重明日月羣臣千載會雲龍熙熙世俗春臺上濟濟羣生壽域中濟濟羣生壽域中高厚無私美既臻祝堯皆是太平人祝堯皆是太平人熾而昌禮樂光華邁漢唐金枝秀出千年聖 瓞增隆萬歲基邦家累慶超前古天地同和即此時天地同和即此時豫遊清曉玉輿來人頌南山薦壽杯人頌南山薦壽杯配

于京十二瓊樓帶五城道與乾坤合恩隨雨露新

千箱登黍稌庾彙荷陶勻帝錫元符揚瑞命滄溟

重潤月重輪滄溟重潤月重輪風流楊柳舞輕盈

自是豐年有笑聲自是豐年有笑聲克配天聖子

神孫億萬年

山河千里壯宮殿五雲高輝輝瑞日明螭陛冉冉

香煙繞袞袍積德百年興禮樂垂衣一代煥文章

雍熙至治邁唐虞慶雲深處仰重瞳一曲南薰解

愠風鳳凰來舞九成中大有年年禾稼與雲連紅腐

之粟貫朽錢陰陽順軌雨露均萬家煙火太平民

撫五辰聖壽無疆千萬春

臣謹按鳳凰吟外又有處容歌觀音讚然本自高麗流傳至今但列於樂府而已非 聖朝之所常用故二篇削之不錄云

右鶴蓮花臺

樂學軌範鄉樂呈才致語

念我祖宗德盛功隆載篤其慶誕膺成命於萬斯年赫赫昭宣永言嘆嗟惟以遂歌

天高地厚盛德難名形諸歌頌庶幾象成簫管既奏肅雍厥聲萬姓歡心永賀昇平

右鳳來儀

東國文獻備考卷之四十八

東國文獻備考卷之四十九

崇政殿 校正

樂考十一

樂舞

本朝 世宗十二年奉常判官朴堧上疏曰舞佾之位考之古賢圖說乃在廟庭之中不在樂懸之北我朝陳之於懸北階南旣失古制矣又地窄位狹無進退作變之節誠爲未便今考樂舞進退之法先儒爲表立於舞佾舞人自南表向二表爲一成自二表至三表爲二成自三表至北表爲三成乃轉而南自北

表至二表爲四成自二表至三表爲五成自三表至南表爲六成則樂亦六變而天神皆降此祀天神圜鍾宮六變之舞也又自南表至二表爲七成自二表至三表爲八成則樂亦八變而地祇皆出此祭地祇函鍾宮八變之舞也又自三表至北表爲九成則樂亦九變而人鬼可得而禮矣此享人鬼黃鍾宮九變之舞也按此四表進退之節卽武舞之法也文舞則未有明說先儒賈公彦以爲武舞有四表文舞亦應有四表陳祥道禮書云賈公彦之言於理或然又我朝乙亥冬親行大祭時提調鄭道傳閔霽權近韓尚

敬等同署文案內文武二舞各爲四表相距四步爲
式然舞佾在於懸北階間無以爲進退之節願依古
制舞佾陳於庭中以盡其變是我朝亦已用古制
儀禮詳定所覆奏朴堧上疏曰堧云二舞之儀考之
圖說旌一纛一麾二皆在舞佾之前以爲舞者之觀
望一如軍中卒徒望其旌麾而爲坐作進退之節今
二舞之儀麾在舞人之後舞者無可見之理願依樂
圖改陳之又二舞當各有儀仗隨舞引導也今只備
一件共用二舞故舞有出入而儀仗不動文舞入則
齋郎執之武舞入則武工執之誠爲未便願備二件

各引其舞臣等以爲舞佾之位當更審軒懸之處然後更議今詳文獻通考唐宋之制執纛二人引文舞執旌二人引武舞乞依古制製旌纛各二文武舞入時前引

臣謹按舞位行綴朴堧之疏備矣若其屈伸俯仰所以然之理則未之及也大抵二舞文象德武象功而其秉執之器則文左葦籥右夏翟左陽主聲右陰主容武左朱干右玉戚左仁好生右義禦侮也其容止之法則未聞舞時籥內翟外籥橫翟縱文之所以仁裏義

表也干外戚内干縱戚横武之所以仁經義綿也及閑舞後文必俯者陽以陰爲用也武必仰者陰以陽爲用也文先舉左手足左旋者陽以左爲上也武先舉右手足右旋者陰以右爲上也其九成之節則二舞各爲四表表距四步爲酇綴各六十四文二人執纛引前進蹈安徐每一步兩兩顧揖三步三揖四步爲三辭之容自南第一表至第二表爲一成第三表再成北第一表三成覆身卻行循環皆然武二人執旌引前發揚蹈厲每一步

兩兩相向以戈盾擊刺自南第一表至第二
表爲一成第三表再成北第一表三成覆身
嚮堂卻行而南擊刺而前循環皆然至九成
回易行列分左右坐右膝至地左足仰起象
以文止武復舞蹈而進爲振旅之狀也
十四年 上御經筵召謂詳定所提調曰初作雅樂
之時予欲只設於朝儀而未及會禮乃因申請會禮
樂器及工人冠服文武二舞之器亦令制造勢將不
廢然二舞冠服之制進退作變之節或違於古則必
取笑於後與其取笑於後寧廢而不用若以童男備

六佾舞之何如且唐七德舞者本秦王破陣之樂太
宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣之曲及
其卽位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文
容然功業由之被於樂章示不忘本也今以受寳籙
覲天庭之詞被之雅舞亦猶破陣曲之義也然破陣
曲聲音節奏未可知也且其爲樂與俗樂亦未可知
也以長短句俗樂之詞被之雅樂欲其聲韻之和則
非獨有疊累之聲七聲以外之聲亦必用之如此則
有樂歆之嘆而取譏於後矣况覲天庭之詞與武舞
命名之意不合乎

上教許稠申商曰會禮用男樂不用女樂誠美意也然音樂所以興起人心也文武二舞似無養耳目之意姑以童男依倡妓之舞間用若何贊成許稠對曰以古文觀之文武舞有步尺之法非止立一處而舞也 上曰使人於中朝傳習之何如稠對曰正朝羣臣會禮無文武舞但未知祭享之用否耳申商曰武舞高麗弩院也前朝太祖殿用之吾東方以爲盛事爭觀之善粧年少如今之中禁也後改爲武工房若熟習之則庶幾近之若以倡妓之舞雜於鐘磬之間似乎不可 上良久曰當召樂官議之

肅宗二十七年禮曹判書閔鎭厚啓曰考之五禮儀則先農祭當用八佾而項曰　親祭時只用六佾臣怪而問之則樂工輩不知所以爲對矣此事之桞於何時今難考證而無乃兵亂之後不能備禮因循至此耶此外社稷風雲雷雨先蠶雩祀文廟皆有用八佾之文竊想制禮之意必非偶然如此重大之事不可無釐改歸正之道況今雖加二佾諸處祀享未必一時幷行則樂生不別加定其數紛更尤非所慮也下詢大臣而處之何如左議政李畬曰在外時略聞此言矣以五禮儀觀之國初必用八佾而其後變爲

六佾未知其所以然茲事重大誠難猝然講定詢問他大臣處之恐宜矣　上曰議大臣處之可也行判中樞府事徐文重議曰古者天子八佾諸侯六佾每佾人數如其佾數或曰每佾八人此樂舞之制也我朝不當用八佾五禮儀及樂學軌範皆以雅樂六佾各八人用之於社稷及諸中祀俗樂六佾各六人用之於　宗廟及諸宴禮明有其文若雅樂俗樂俱用六佾各六人則改定年月無見於文籍者以甲辰年詳定前後樂生之數及登軒架樂器古今多少推之似於此時更定廟樂省減樂生而行之已百年況今

時事艱虞惟此豐亨豫大之舉有難輕議者也左議
政李畬議曰臣更詳五禮儀社稷風雲雷雨先農先
蠶雩祀文宣王則祭用雅樂而舞六佾每佾八人
宗廟永寧殿文昭殿懿廟則祭用俗樂而舞六佾每
佾六人其爲六佾則同而人數多寡有雅俗樂之異
矣舞佾之法天子八諸侯六而每佾人數如其佾數
或曰每佾八人朱子并存兩說於論語集註而謂未
詳孰是以此觀之其隆殺之節係於佾數似不係於
人數也社稷以下用雅樂處所爲祭之神宜用八佾
而止於六佾者以祀在藩邦也然其人數之用八與

俗樂異者尚亦有隆殺之意而然歟臣見識寡陋難容臆說於其間也且追聞禮官之言則諸處祀享時日各異不必并行於一時雖不加出樂生自足推移添數而惟驚蟄後吉亥之享先農仲春上丁之釋奠文宣王容有相値之慮此將妨碍云國家屢經喪亂登軒架樂器皆減於舊而不能盡復今此雅樂舞佾人數雖減而用六亦未知其必不合於古禮而遵行已久恐難輕議復舊從之

臣謹按佾舞之數若視所爲祭之神而山川社稷雖諸侯亦用八佾則安在其爲等級哉

樂服

本朝 世宗十二年禮曹啓朝會雅樂工人巾幘衣履謹稽古典唐制堂下鼓人鼓吹按工平巾幘鼓人朱褠衣革帶烏皮履鼓吹按工加白練褡襠文舞六十四人供郊廟服委貌冠玄絲布大袖白練領褾白紗中單絳領褾絳布大口袴革帶烏皮履白布襪武舞六十四人供郊廟平冕餘同文舞若供殿庭武弁平巾幘金支緋絲布大袖裲襠甲衣飾白練褡襠錦騰蛇起梁帶豹文大口布袴烏布鞋宋制大朝會樂工黑介幘執麾人平巾幘並緋繡鸞衫白絹裌袴抹

帶引文舞頭及文舞郎並進賢冠黃鸞衫銀褐裙綠
褡襠革帶烏皮履引武舞頭及武舞郎並平幘緋鸞
衫黃畫甲身紫褡襠豹文口大袴起梁帶烏皮韡樂
正絳公服方心曲領緋白大帶金銅革帶烏皮履只
錄名物而不詳其制度故新製爲難請依朝會奏樂
工人冠服之制以造弁造幱帶從之
十三年　上敎曰嘗使人中國圖其衣服而來與今
制作不同是可疑也權軫對曰若不類中朝之樂則
不如仍舊用鄕樂也大護軍朴堧畫會禮男樂冠服
倣唐景雲之舞綠雲冠花錦袍聖壽之舞解紅之舞

金銅冠花鳳冠五色畫衣紫緋繡襦龍池之舞芙蓉冠五色雲衣并畫俗體三様以進命用景雲龍池等舞冠服仍命以五綵畫成見様衣裳及會禮雅樂唐宋之制堂上堂下工人冠服形狀以進命詳定所提調同議以啓

十四年詳定所啓中國朝儀堂下俗部樂工之衣用青黑紅三色織圓紋内紅牧丹綠葉其圓文邊兒青衣則白蓮珠紅衣則黃蓮珠皆窄袖衣又裏着之服青衣則紅錦裳紅衣則青錦裳今本朝樂工之衣大體倣中國例外着之服用青紅兩色裏着服色各從

所宜其衫制及畫花之制仍舊造作下禮曹
上護軍朴堧奉常判官鄭穰等進會禮樂工人及童
男冠服御思政殿觀二舞作變之節俗部男樂之伎
乃曰男樂之事　太宗時河崙獻議未施行今覩天
庭舞鼓之伎其舞蹈之容猶勝倡妓且文武二舞大
臣等皆言不可偏廢然予心以爲冠服之制進退之
節如或未得其制則與其取笑於後莫若姑闕其疑
以待後來知者之釐正故予欲更議以定今冠服之
制二舞振作之容皆可觀也其間進退曲折雖未盡
合古制然歷代帝王不相沿襲則予何不更議制作

宜曰加肄習用於朝會仍謂穰曰文武二舞及男樂
革帶飾用朱色雖古之制然朱漆禁物也代用綠色
何如議于詳定所提調以啓黃喜孟思誠許稠柳思
訥等議　中朝茘枝金帶及革帶之飾用綠色今文
武男樂革帶之漆宜亦用綠色申商曰器皿朱漆則
上下不可通用工人之飾雖用禁色何害用粉紅色
不失古制爲便　上曰文武及執器人革帶用綠色
男樂革帶用粉紅色
樂學啓雅樂署典樂冠服與典樂署典樂冠服無等
未便請副典樂冠服用絳公服幞頭緋白大帶金銅

革帶烏皮履從之
上教曰摠制李蒧入朝見中國朝儀掌樂人幞頭綠
衫烏鞓衆工人冠狀如覆榼加紅抹額亦用牧丹花
一朶糊紙爲之揷於當頭抹額之上衣用青黑三色
織圓紋紅牧丹綠葉其圓光邊兒青衣則白連珠紅
衣則黃連珠内着之服青衣則紅錦裳紅衣則青錦
裳皆窄袖衣今本朝舞隊職雖五品而流品之外不
宜着青袍樂工冠服亦未便今依中國例舞隊青袍
改用綠衫樂工冠服小變改正何如孟思誠許稠申
商柳思訥鄭招等以爲書曰舞于兩階詩云公庭萬

舞降及唐宋之時正至上壽亦莫不用二舞則文武
二舞歷代皆用之未嘗偏廢也臣等生於千載之下
徒聞其語未見其形容今　聖上制雅樂奏之朝廷
以成我朝鮮所無之大樂　聖上但以二舞冠服之
制振作之節未盡合古欲廢而不用臣等以爲一代
之興必有一代之制故二舞進退作變之節代各有
異不必相襲今日二舞振作及冠服之制雖或有可
疑者大體合於古則宜修正存肄若以制度未詳廢
而不用則恐有樂缺之歎而不可謂之備矣願勿用
童男六佾之舞一依古制施行若用童男舞文武之

舞則亦未免於雅俗相雜之失矣至於舞隊樂工冠服據中國之制改正亦孚臣等之心　上曰文武二舞大臣皆請用之則其樂章製述及舞隊樂工冠服改造等事更議以聞

禮曹啓宴鄰國客使時男樂芙蓉冠十五綠雲冠十五依前加造補數履三十繡以白絲作雲花之狀衣三十用諸色彩段裳三十用紅段皆裏用紅綃其中單夏用苧布冬用紬革帶三十色用三綠粧用錫從之

附樂人祭服

本朝 世宗十二年朴堧上疏曰工人祭服古人重之必致精潔至於舞郎之服上古之制雖未可考魏晉之時猶能致意於祭樂武舞則平冕黝衣裳又有白領袖中衣又有絳色合幅袴袜又有黑韋鞮(鞮即履也)文舞則冠委貌服亦同焉我朝懸樂衆工之服用五升麤布紅染爲衣武舞之人亦用五升麤布黑染爲衣文舞則用六升木緜紅染爲衣且只作外衣一件而無内著之服裁縫短窄製作無據袂不及手齊不及踝袖袂不一或博或狹至於穿着不掩常服又其所着之履以牛馬皮黑染爲之以代古人黑韋之鞮

似亦無妨但屢經雨露乾縮失容工人臨祭不能容足有以所著惡靴入庭者又有赤足而着入者舞蹈之際儀章不一襪服呈露甚不可也且襪履之數僅滿一祭之用而四時之祭用樂處非一每祭通用則毁汚益甚故屬之　宗廟只用親行之祭他未之及故諸祭之行皆有衣而無襪履工人以常着惡靴任意入庭此　殿下之所未知也臣觀典樂署之樂爲接賓客宴享而設也其奏技之工未有如雅樂之衣履者以至呈才之儀儺禮之飾處容之服窮極華美不以爲侈至於事神之禮疎略如此雖曰禮奢寧儉

反爲質勝而野今幸國家殷富布帛陳積時使和賣以利民生豈於祭服之用獨吝乎第下之人未有以此弊上聞者故 殿下未之知耳願令集賢殿徧考祭樂工人服飾之制然後改正之

樂人

本朝 世宗十二年朴堧上疏曰堂上登歌最難協律非專心致志必無成功之理我朝設左右房齋郎以左房備登歌之位右房備文舞之位其去官之法專憑仕日之多少不係歌舞之能否前年春臣等報禮曹啓聞許依諸學例取才遷轉自後此輩稍知自

勉競以進就爲計然素不知音與聾無異又皆吏典去官年已過時志慮多岐且兼刀筆之務令史之任彼此相代或出或入不得專心臨祭之時始合爲一以此責成難矣今禮曹將此刀筆齋郞盡還本任俾專所業但鑄字所未除耳臣觀登歌之人非衆工之例其奏技之位密近明宮尤不可不謹重也願自今勿論左右房擇其年少聰敏容儀端潔者並祭遍計四十八人備闕六十餘人專屬登歌勿令出入每日肄習使先通者導唱比之琴瑟不協者撻之則成効可期也又臣妄謂凡學術不如教之幼稚之時除見

在齋郎外宜選中外良民子弟年才及冠稍知字畫
者入於登歌之部日與舊學嘔吟歌詠則志慮未分
所業必專習與性成而無勤苦難成之患矣況童稚
之輩音聲必淸尤宜於歌也願 殿下留意裁之
朴堧又上疏曰武舞之法象 先王定亂之功所係
至重其冕而捴干本古者帝王親舞之制因而不革
者也考之禮記可見也今武舞之人多雜刑曹義禁
府去官之徒此輩老於刑獄殺戮之間親執鈇鑕習
以爲常養之不端者也一朝領在雅樂入於淸廟動
止頑麤形貌老醜戴冕捴干甚非所宜也故小臣受

命樂學以來有子弟可代者續續代立無者仍存之願自今雅樂舞人更勿雜以刑官之人無子弟可代者悉皆削去儀禮詳定所覆奏今詳此說爲是齋郎則令吏曹擇定自願從仕者及年少穎悟者武工亦令兵曹擇年少可任者差定

十三年慣習都監使朴堧上言曰管絃之盲皆孤寒貧窮無告之人往年擇入慣習都監者僅十有八人才品可取者不過四五人餘皆初學未熟年已過半殘廢已甚盖管絃之習未免艱苦卜筮之業足養妻子故聰明年少者皆赴陰陽學不以音律爲事若無

激揚之法則瞽樂將不免廢絕也古先帝王皆用瞽者以爲樂師委之絃誦之任以其無目而審於音且以天下無棄人也旣爲時用則疑亦有矜恤之典也臣愚妄意已屬都監十八人中其陪宴年久者除授東班五品已上檢職其餘並許拜叅如有聰明年少衆樂通曉自願入屬者初除七品檢職待其貫習例加叅職以開子孫後日之路則在我爲不費之惠而在彼爲不勸之勸似不害理況卜盲檢職已有其例乎又其賜米勿限春秋兩等四時分與勸礪興起士大夫子孫廢疾者非一此輩旣無筮仕之理又無承

蔭之例此正所謂天下之棄人如有承重而遘此變者雖公卿之子勳閥之胄身旣無爵不得奉祀祖宗此於　聖王一視同仁之化不無陰谷覆盆之憾願加四五品檢職以兼濟之仍謄典册永爲恒式

十四年慣習都監使朴堧啓今以童男年十一歲以上者習樂今雖可用至其成才之後體貌已壯不可復用請選用八歲以上十歲以下從之

十八年議政府據禮曹呈啓齋郞專爲祭享登歌文舞而設協律歌詠以享神明其任最重且歌聲中律之功固非一朝一夕之所能今稍解文字堪習樂章

者皆附托諸處其留學歌舞者唯癡鈍不堪之人每當祭時歌舞不恊有乖頌揚聖德之意自今齋郎毋定他務以專祭享之任且齋郎樂工武工等連續闕仕無所懲艾請准闕仕日數削去前仕從之

三十一年議政府據禮曹呈啓奉常寺齋郎本爲祭享歌舞而設元仕及叅祭習樂取才仕摠計滿三千一百八十六日者方許去官然近來爲齋郎者不顧本業爭望別仕他務由是不解音律一不與祭專以別仕或三四年或五六年之内去官有違設置本意今後元仕別仕叅祭習樂取才仕相半者乃得去官

别仕雖多元仕及叅祭習樂取才仕未滿一千五百九十三日者不解音律一不叅祭者勿許去官從之

議政府又啓典樂署工人之數本少　文昭輝德殿祭差備及殿庭鼓吹行幸大駕前後部鼓吹東宫鼓吹俗樂文武舞歌工雜技差備不足工人元額二百三十人今加七十人定爲三百人漸次充定但本署祿官只有二十一遞兒若依舊一年一都目叙用則受祿者少工人生理甚艱自今一年兩都目叙用從之

文宗即位中樞院使朴堧上言曰　世宗定原廟文

昭殿祭樂初獻唐樂亞終獻鄕樂皆以歌詠 祖宗之功德爲主若歌詠之聲不清不響則雖絲竹和鳴金石鏗鏘假物之音不足貴也此歌童之不可無者一也 世宗又定隣國客人宴樂之伎有歌有舞又有呈才苟非童稚則歌不成聲舞不成容且其呈才亦不成伎矣此歌童之不可無者二也盖自立法以來十八年間歌童不絶者只緣前日歌童之餘習也 世宗雖以難繼之故而革其舞童然舞童之伎未嘗廢也若兼廢則 原廟頌德之音公宴享賓之樂何以哉以臣妄見歌童不可廢也況 世宗之革歌童

專以難繼云耳非以非禮而絕之也如得可繼可久之策則修復前規亦不害爲 聖主之繼述也議者曰京外居民嫁良夫之產推刷入屬則可以相繼也然歌童之任必擇容貌聲音性禀生理然後可以當之故必於人數多處羣聚揀擇乃可得也若專據議者之計則遠近散接寒餓無賴之人可取者百無一二且長仕無暇生理難繼續逃散臣有一計姑依舞童初設之法而變其布置以立歌童可繼可久之責外方各官之數慶尚道六十六官全羅道五十六官忠清道五十三官總計一百七十五官勿拘官之

大小率以三官定出一童則其數五十八人京畿四
十一官黃海道二十三官江原道二十三官摠計八
十七官以五官定出一童則其數十七人合之七十
五人以此定爲額數京外置簿輪次充數可也大抵
童伎改立之限定在七八年之後若以三官輪立一
童則必隔二十一二年還到初立之官以五官輪立
一童則須隔三十八九年之後還到初立之官如此
則換代之期大優童伎之數常盈如此而添之以嫁
良夫之產女妓巫女之子則不唯歌童可繼可久而
我 世宗創立會禮養老宴之樂自然復舊重新於

今日永傳後世一舉而萬全矣願 殿下一試之疏下議政府議之領議政河演右議政南智左贊成金宗瑞右贊成鄭苯左參贊鄭甲孫議歌童布置事已曾受教革之仍舊何如

仁祖二十一年掌樂院定樂生一祭應入之數軒架二十二登歌二十文舞三十八武舞三十六指麾一補數十二合一百二十九社稷三享文廟兩享山川兩享先農先蠶雩祀等各一享合一年十享皆以樂生當之樂工應入之數 永寧殿登歌二十軒架二十二文舞三十八武舞三十六執拍典樂二指麾一

宗廟同　肅寧殿二十六執拍典樂指麾一三殿補數二十六　親祭及勑使相値則殿庭四十執拍典樂一殿後鼓吹十八執拍典樂二指麾一大駕前部四十後部四十執拍典樂二合四百三十五名　宗廟五享　永寧殿兩享　肅寧殿五享殿庭殿後等處皆以樂工當之

東國文獻備考卷之四十九

東國文獻備考卷之五十

樂考十二

崇政殿 校正

俗部樂

箕子朝鮮樂

史稱箕子東來中國之人隨之者五千詩書禮樂醫巫陰陽卜筮百工技藝皆從而來旣至言語不通譯而知之又曰箕子教民禮樂施八條之約逾年而民自化以成中國之風是必有傳寫中國之正音以導之於民生者而文獻無徵獨有西京大同江二曲高

麗樂志以爲箕子時民間之詞然未必非高麗人之擬作也

西京曲　箕子之民習於禮讓知尊君親上之義作此歌言仁恩充暢以及草木雖折敗之柳亦有生意也今以　成宗朝西京別曲之　教推之則國初時尚有西京曲之流傳者而但此西京曲非男女相悅之詞豈別有他曲名西京者歟

大同江曲　箕子施八條之敎以興禮俗朝野無事人民懽悅以大同江比黃河永明嶺比嵩山此曲今亦不傳

三韓樂

辰韓俗喜歌舞飲酒鼓瑟

穢貊常以歲十月祭天晝夜飲酒歌舞名爲儛天其作樂大抵與夫餘國同特所用月異耳

三韓之俗信鬼神常以五月祭之晝夜羣飲鼓瑟歌舞踏地爲節十月農功畢亦如之瑟形如筑彈之亦有音曲云

馬韓國常以五月下田種畢功因祭鬼神晝夜聚飲歌舞數十人蹋地低仰以手足相應爲節有類鐸舞農功畢亦如之

新羅樂

三竹三絃拍板大鼓歌舞舞二人放角幞頭紫大袖公襴紅鞓鍍金銙腰烏皮靴三竹大笒一中笒一小笒一也三絃玄琴一加耶琴一琵琶一也每歲八月十五日設樂令羣官射賞以馬布唐貞觀中遣使獻女樂二人

東京曲　新羅昇平日久政化醇美靈瑞見鳳鳥鳴國人作此歌以美之所謂月精橋白雲渡皆王宮近地世傳有鳳生巖臣子之於君父卑少之於尊長婦之於夫通用東京雞林府也

會蘇曲　儒理王九年定六部號中分爲二使王

女二人各率部内女子分朋自七月望每日早集大部之庭績麻乙夜而罷至八月望考其功之多少負者置酒食以謝勝者於是歌舞百戲皆作謂之嘉俳是時負家一女子起舞嘆曰會蘇會蘇其音哀雅後人因其聲作歌名會蘇曲

會樂　辛熱樂　儒理王時作也辛熱舞監四人琴尺一人舞尺二人歌尺三人羅時樂工皆謂之尺

突阿樂　脫解王時作

枝兒樂　婆娑王時作

思内(一作詩惱)樂　奈解王時作

笳舞　奈密王時作盖其舞監六人笳尺二人舞尺一人

憂息樂　訥祗王時作也實聖王元年以奈勿王子未斯欣質於倭十一年又以未斯欣兄卜好質於高勾麗及訥祗王卽位思見二弟欲得辯士往迎之衆擧歃良郡太守朴堤上堤上入高勾麗旣以卜好還又浮海到倭國紿倭王潛使未斯欣還王驚喜命六部遠迎之及見握手相泣會兄弟置酒極歡王作歌以宣其志俗謂之憂息曲

處容歌舞　憲康王出遊鶴城（今蔚山）忽雲霧冥曀迷失道怪問左右日官奏云此東海龍所變也宜行勝事以解之於是勅有司爲龍創佛寺施令已出雲開霧散因名開雲浦龍喜乃率七子現於駕前讚德歌舞其一子隨駕入京名曰處容王旣還乃卜靈鷲山東麓勝地置寺曰望海寺爲龍而置也

黃昌郞舞　諺傳八歲童子爲新羅王謀釋憾於百濟往百濟市以劒舞市人觀者如堵墻百濟王聞之召入宮令舞昌郞於座揕王殺之後世作假

面以像之與處容舞並陳考之史傳絕無左驗或
云非淸郞乃官昌之訛也
眞聖二年角干魏弘常入內用事仍命與大矩和
尚修集鄕歌謂之三代目云

高勾麗樂

通典云樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大
口袴赤皮鞾五色緇繩舞者四人椎髻於後以絳抹
額飾以金璫二人黃裙襦赤黃袴二人赤黃裙襦袴
極長其袖烏皮鞾雙雙併立而舞樂用彈箏一搊箏
一臥箜篌一竪箜篌一琵琶一五絃一義觜笛一笙

一橫笛一簫一小篳篥一大篳篥一桃皮篳篥一腰鼓一齋鼓一檐鼓一唄一唐武后時尚二十五曲今唯能習一曲衣服亦寖衰

冊府元龜云樂有五絃琴箏篳篥橫吹簫鼓之屬吹蘆以和曲

高勾麗漢武帝時爲縣使屬玄菟仍賜鼓吹伎人故其俗暮夜輒男女羣聚爲倡樂

來遠城　城在靜州即水中之地狄人來投置之於此名其城曰來遠歌以紀之

溟州　世傳書生遊學至溟州見一良家女美姿

色頗知書生每以詩挑之女曰婦人不妄從人待生擢第父母有命則事可諧矣生卽歸京師習擧業女家將納壻女平日臨池養魚魚聞謦咳聲必來就食女食魚謂曰吾養汝久宜知我意將帛書投之有一大魚跳躍含書悠然而逝生在京師一日爲父母具饌市魚而歸剥之得帛書驚異卽持帛書及父書徑詣女家壻已及門矣生以書示女家遂歌此曲父母異之曰此精誠所感非人力所能爲也遣其壻而納生焉

百濟樂

唐貞觀中滅百濟國盡其樂至中宗時工人散亡開元中岐王範爲太常卿復奏置之其器有箏笛桃皮觱篥箜篌其歌曲入般涉調唐英公將薛仁貴破其國得而進之也

扶餘國東明至扶餘王之以臘月祭天大會連日飲食歌舞名曰迎鼓行人無晝夜好歌吟音聲不絕

通典云百濟樂舞者二人紫大袖裙襦章甫冠皮履樂之存者箏笛桃皮篳篥箜篌樂器之屬多同於內地

文獻通考云百濟樂有鼓角箜篌箏竽篪笛之樂投

壺圍棊摴蒱握塑弄珠之戲

高麗樂

隋開皇時置七部樂三曰高麗伎又雜有百濟新羅國等伎

隋煬帝大業中定清樂西凉龜玆天竺康國踈勒安國高麗禮畢以爲九部樂器

唐高祖仍隋制設九部樂高麗伎有彈箏搊箏鳳首箜篌臥箜篌竪箜篌琵琶以蛇皮爲槽厚寸餘有鱗甲楸木爲面象牙爲捍撥畫國王形又有五絃義觜笛笙葫蘆笙簫小觱篥桃皮觱篥腰鼓齊鼓龜頭鼓鐵

板具大㢏篥胡旋舞舞者立毬上旋轉如鳳
唐九部樂有高麗伎當武后時尚餘二十五曲貞元
末唯能集一曲衣服亦寖衰敗失其本風傀儡幷越
調夷賓曲李勣破高麗所進也宋乾德四年鎭州進
伶官二十八人善習高麗部樂賜衣服銀帶歸本道
元豐間來臣求中國樂工教之今之樂大抵中國之
制中國使至常出家樂以侑酒
文宗二十七年二月乙亥教坊奏女弟子眞卿等十
三人所傳踏沙行歌舞請用於燃燈會制從之十一
月辛亥設八關會御神鳳樓觀樂教坊女弟子楚英

奏新傳抛毬樂九張機別伎抛毬樂弟子十三人九張機弟子十八三十一年二月乙未燃燈御重光殿觀樂教坊女弟子楚奏王母隊歌舞一隊五十五人舞成四字或君王萬歲或天下太平

睿宗十二年王至南京契丹投化人散居南京圻内者奏契丹歌舞雜戲以迎駕王駐蹕觀之

懿宗六年御康安殿觀綵棚伶官兩部樂以前夕已經燃燈大會皆已撤去王亟命復之樂觀忘倦至日午乃罷二十一年以河淸節幸萬春亭宴宰樞侍臣於延興殿大樂署管絃坊爭備綵棚樽花獻仙桃抛

毬樂等聲伎之戲又泛舟亭南浦沿流上下相與唱和

恭愍王十四年宰樞享河南王使郭永錫奏鄉唐樂以請觀我樂也

唐樂器方響鐵十六洞簫孔八笛孔八觱篥孔九琵琶絃四牙箏絃七大箏絃十五杖鼓教坊鼓拍六枚

獻仙桃　見本朝唐樂

壽延長　見本朝唐樂

五羊仙　見本朝唐樂

拋毬樂　見本朝唐樂

蓮花臺　見本朝唐樂

惜奴嬌曲破

萬年歡慢

憶吹簫慢

洛陽春　見本朝養老宴投壺

月華清慢

轉花枝令

感皇恩令

醉太平

夏雲峰慢

醉蓬萊慢
黃河清慢
還宮樂
清平樂
荔子丹
水龍吟慢
傾杯樂
太平年慢○中腔唱
金殿樂慢○踏歌唱
安平樂

愛月夜眠遲慢

惜花春早起慢

帝臺春慢

千秋歲令

風中柳令

漢宮春慢

花心動慢

雨淋鈴慢

行香子慢

雨中花慢

迎春樂令
浪淘沙令
御街行令
西江月慢
遊月宮令
少年遊
桂枝香慢
慶金枝令
百寶粧
滿朝歡令

天下樂令

感恩多令

臨江仙慢

解佩令

俗樂器玄琴六絃琵琶五絃伽倻琴十二絃大琴十二孔杖鼓

牙拍六枚無㝵有粧飾舞鼓嵇琴二絃觱篥七孔中琴十二孔小

笒七孔拍六枚

舞鼓 見本朝鄉樂

動動

無㝵

西京　見箕子朝鮮樂

大同江　見箕子朝鮮樂

五冠山

楊州

月精花

長湍

定山

伐谷鳥　伐谷鳥鳥之善鳴者也睿宗欲聞已過及時政得失廣開言路猶恐羣下不言作此歌以諷諭之也

元興

金剛城

長生浦

叢石亭

居士戀

處容　見新羅樂

沙里花

長巖

濟危寶

安東紫青

松山

禮成江

冬栢木

寒松亭

鄭瓜亭

風入松

夜深詞

翰林別曲

三藏

蛇龍

紫霞洞

辛禑十四年大司憲趙浚等上書曰本朝樂節凡宴饗賓客必作唐樂繼以鄉樂今娼妓歌舞聲音之節終不合於中和殊失禮樂之本矣謹按朝廷儀其視朝宴饗只使伶人按樂而娼妓不與焉願遵此法宮中宴饗只奏唐樂毋令娼妓近前

臣謹按自新羅至高麗樂壞已甚正當亂極思治之時而天將啓 本朝之正音故雖當麗運之將訖亦有趙浚之疏然浚但曰中和

禮樂之本而不言所以爲中和禮樂之本盖是時樂學貿亂雖以浚之才智亦未能講究樂理故也

本朝樂

世宗十二年朴堧上疏曰唐樂一部則乃中國俗部之音也其樂摠百有餘篇而我朝工人所解者只三十餘聲而已餘皆不曉然譜法分明有尋悟之理但未知急慢之節爲可恨耳姑並存之以待知者此部纂錄別無改正條件只於篇首冠以古人圖說及歷代規警之語又將所用樂器名數制作形像纖悉開

具以備後日之遺失其樂之名世稱唐樂字既爲漢唐則歷代中國之皆以唐稱之其可乎願以華樂俗部改稱之至於我國之樂其器物制度歌詞曲折亦甚繁密雖舊有譜法書本相傳承誤失眞舊時之樂殆盡亡失僅存者四十餘聲耳今以玄琴所屬言之有知彈法而不知歌詞者如嚯子啄木憂息多手喜清平居士戀等類是也又有譜法具存而不解急慢之節兼失歌詞者如露中僊賞春光望春天樂春天喜春苑賞春曲長河篇陳鴞羽天雙鳥春桂引雲僊曲壽僊曲實相曲朽木狗墓等篇是也又伽耶琴所

屬嫩竹調河臨調空有其名而不傳其聲此等遺亡
諸篇不可悉記然譜法尚存其歌詞舊本意必有傳
寫私蔵者焉願令中外悉求我朝舊時歌曲如有詳
悉舊本自古進呈者賞之以職則舊樂之鈌庻可塡
矣如此然後擇其歌曲之詞其中君臣道合父子恩
深夫婦節義兄弟友愛朋友講信賓主同歡發於性
情之正有關於人倫世教者以爲正風其男女相悅
淫遊姦慝逞欲無耻有愧於綱常者以爲變風其調
弄之法聲音高下本用大笒爲據不知律呂之所屬
其稱宮調者實非宮也其稱羽調者亦非羽也臣今

詳校其聲改以律名其指法肉調亦明之以一宮所屬之五音使不相紊此小臣今日纂錄之大槩也但鄕樂所用之律則樂始調互用仲呂林鍾二律之宮仲呂宮則大笒二指聲也林鍾宮則大笒三指聲也仲呂宮古人多忌用之以其所用之聲皆非正律也林鍾則元是天地本然之徵聲又所用之聲君臣之際各得正聲且坤方土律涵養萬物寄旺四時常有冲和之氣用此爲宮可也願自今宴享鄕樂主用林鍾爲調樂名世稱鄕樂亦甚鄙俚願　殿下改之本朝羽調乃無射宮也古人云無射宮黃鍾爲商此君

聲反爲臣所凌不可用也我朝好用之非所宜也今於纂録羽調諸聲不得削去但備載古賢之説使用樂者知其爲非而不敢遈用耳

樂學軌範唐樂呈才儀皆唐之教坊梨園諸樂流傳於高麗者　本朝因而增删修潤又合今樂于下以爲宴饗樂盖先古而後今先文而後武也

獻仙桃

獻仙桃者用西王母事以侑樂亦仙吕調之類而自唐流傳于高麗高麗崔忠獻令羣妓作蓬萊仙娥來賀之狀此類是也　本朝因之

樂師帥卓子奉擧樂工二人入置於殿內小膳卓
南而出樂奏會八仙擊拍奉竹竿子二人足蹈而
進左右分立樂止口號訖擊拍奏前樂奉竹竿子
二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍王母與左右
挾舞進而立擊拍斂手足蹈擊拍舞退而立樂止
奏前樂擊拍王母足蹈小進而立妓奉仙桃盤進
王母之右西向跪呈王母奉盤樂止致詞訖擊拍
奏前樂王母以仙桃盤跪置於卓上俛伏興足蹈
擊拍舞退復位樂止樂奏獻天壽王母擧右袖左
右挾並擧外袖隨樂節唱獻天壽尾前詞訖擊拍

換袖唱尾後詞訖樂止並斂手而立樂奏獻天壽嗺子一成樂止左右挾並舉外袖唱獻天壽嗺子詞訖擊拍樂奏金盞子擊拍王母不出隊周旋而舞還北向訖樂止樂奏金盞子嗺子擊拍王母斂手足蹈小進而立樂止舉右袖唱金盞子尾前詞訖擊拍換舉左袖唱尾後詞訖擊拍樂奏金盞子嗺子擊拍王母斂手足蹈而退復位樂止奏前樂擊拍左右挾北向而舞舞進舞退復位樂止左右挾並舉外袖唱金盞子嗺子詞訖擊拍樂奏瑞鷓鴣三成樂止樂奏瑞鷓鴣嗺子擊拍王母斂手足

蹈小進而立樂止舉右袖唱瑞鷓鴣詞訖擊拍奏
前樂王母足蹈擊拍退復位樂止左右挾並舉外
袖唱瑞鷓鴣嗺子詞訖擊拍奉竹竿子二人進立
於左右挾之前樂奏千年萬歲擊拍奉竹竿子二
人足蹈小進而立樂止口號訖擊拍奏前樂奉竹
竿子二人足蹈擊拍而退擊拍王母與左右挾舞
進而立擊拍斂手足蹈擊拍舞退樂止

壽延長

壽延長者不知始於何時高麗成宗時崔承老疏

論奉佛之失云唐德宗妃父王景附馬高恬等爲

聖壽延長鑄佛像獻之疑卽因此而起也

樂奏宴大淸擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂止口號訖擊拍樂奏中腔奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍妓八人分四隊齊行舞進而立樂止每隊各並擧外袖唱中腔急拍尾前詞訖擊拍換擧內袖唱尾後詞訖擊拍樂奏中腔急拍擊拍四隊舞而小退立樂止樂奏中腔擊拍四隊並回舞三匝四方作隊俱北向歛手而立擊拍北隊二人北向而舞次對舞還北向歛手足蹈擊拍次背舞北隊舞作餘三隊六人歛手足

蹈擊拍俛伏北隊二人舞畢還北向舞欲訖三隊六人起立歛手足蹈擊拍四隊八人並回舞換隊而立並如上儀舞訖四隊八人如前回舞還復初列而立樂止樂奏清平樂擊拍四隊八人不出隊北向而舞擊拍換位背舞北向舞擊拍旼舞擊拍還復換位背舞北向舞訖樂止四隊八人每隊各舉外袖唱破子詞訖擊拍樂奏中腔擊拍奉竹竿子二人足蹈小進而立樂止口號訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退擊拍各隊八人舞進而立擊拍歛手足蹈擊拍舞退樂止

五羊仙

五羊仙者唐李羣玉菖蒲澗詩云五仙騎五羊何代降茲鄉註引寰宇記高固爲楚相有五仙人騎五色羊持穀穗遺州人因呼爲五羊仙又南越志菖蒲澗在熈安縣姚成甫於澗側遇丈人曰此菖蒲安期生所種合而觀之五羊仙之戲必起於此也

樂奏五雲開瑞朝擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂止口號訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍王母與左右挾

四人斂手足蹈而進舉袖外舒擊拍斂手足蹈擊
拍足蹈小退而立擊拍王母足蹈小進而立樂止
擧右袖致語訖擊拍樂奏嗺子擊拍王母足蹈退
復位樂止樂奏萬葉熾瑶圖擊拍斂手而立擊拍
王母與左右挾四人斂手齊行足蹈而進擊拍王
母與左右挾四人並北向而舞王母仍舞東向左
右挾四人並西向而舞王母西向而舞左右挾四
人並東向而舞五人並還北向又如前再舞訖樂
止小退樂奏嗺子擊拍王母仍立而舞左右挾四
人舞而分立四隅立定樂止樂奏步虛子擊拍王

母與左右挾四人不出隊周旋而舞並還北向訖
樂止王母舉右袖左右挾四人並舉外袖唱步虛
子尾前詞訖擊拍王母換舉左袖左右挾四人換
舉內袖唱尾後詞訖擊拍樂奏步虛子急拍擊拍
王母與左右挾四人舞訖樂止樂奏步虛子擊拍
王母先舞至尾末向前左挾而舞前左挾回旋對
舞次向前右挾次向後左挾次向後右挾之舞並
如上儀四隅相對舞還北向訖王母與後右挾舞
訖時與先舞三挾同時舒手更斂而立樂止樂奏
破子王母與左右挾四人不出隊回旋三匝而舞

訖樂止王母擧右袖左右挾四人並擧外袖唱破子詞訖擊拍樂奏五雲開瑞朝擊拍左右挾四人斂手足蹈還復位與王母齊行而立奉竹竿子二人足蹈小進而立樂止口號訖擊拍奏前樂奏竹竿子二人足蹈擊拍而退擊拍王母足蹈小進而立樂止致語訖擊拍奏前樂擊拍王母小退復位擊拍王母與左右挾四人斂手足蹈而進擊拍並擧袖外舒更斂足蹈擊拍舞退樂止

拋毬樂

拋毬樂者沈存中筆談云海州士人李慎言嘗至

一處水殿中觀宮女戲毬山陽蔡純爲之傳叙其
事甚詳拋毬曲十餘闋詞皆清麗今之此戲必起
於此也宋教坊樂三曰拋毬樂
樂師帥拋毬樂毬門奉擧樂工二人由東楹入置
於殿内小膳卓南而出樂奏折花擊拍奏竹竿子
二人足蹈而進分立於毬門前桂左右樂止口號
訖擊拍奏前樂奏竹竿子二人足蹈擊拍而退左
右分立擊拍全隊妓十六人斂手分左右舞進與
毬門齊立舞訖樂止左右隊各並擧外袖唱折花
詞訖擊拍全隊斂手退復位樂奏小拋毬樂全隊

還進毬門左右對立擊拍對舞還北向舞訖樂止
左右隊各並舉外袖唱小抛毬樂詞訖擊拍斂手
退復位樂師進毬門之左解前柱彩毬跪置前柱
之左次進右亦如之退復位奏前樂擊拍左隊第
一人足蹈進毬門前柱之左跪兩手將執彩毬擊
拍奉毬而起足蹈而立樂止唱詞訖擊拍奏前樂
足蹈向毬門擊拍右手執彩毬藏袖而舞退舞進
舞退舞進而立右手執彩毬左手擡頭仰抛風流
眼中則樂止北向斂手而俛伏其隊並同時俱俛
伏即奏前樂其隊並起立第一人退復位書房色

奉賞布置於毬門之左而出樂師進取彩毬還置

前位而退復位不中而彩毬墜地則即歛手北向

而立樂師取筆而進點墨於右腮而退若毬未及

墜地而還執則舞退舞進如前仰抛又不中而還

執則不舞而仰抛之中則如上儀又不中則不復

執毬而立亦如上不中之儀若彩毬掛於風流眼

則無賞無罰足蹈退復位樂師以物拘而下之還

置前位而退擊拍右隊第一人如上儀樂止唱詞

訖如上儀退復位樂師還置彩毬如上儀退復位

左隊第二人如上儀唱詞訖如上儀右隊第二人

如上儀唱詞訖如上儀左隊第三人如上儀唱詞
訖如上儀右隊第三人如上儀唱詞訖如上儀左
隊第四人如上儀唱詞訖如上儀右隊第四人如
上儀唱詞訖如上儀左隊第五人如上儀唱詞訖
如上儀右隊第五人如上儀唱詞訖如上儀左隊
第六人如上儀唱詞訖如上儀右隊第六人如上
儀唱詞訖如上儀左隊第七人如上儀唱詞訖如
上儀右隊第七人如上儀唱詞訖如上儀左隊第
八人如上儀唱詞訖如上儀右隊第八人如上儀
唱詞訖如上儀樂止樂奏水龍吟擊拍奉竹竿子

二人足蹈而進分立於毬門左右樂止口號訖擊
拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退擊拍左
右隊舞妓十六人舞進擊拍歛手足蹈擊拍舞退
樂止

蓮花臺

蓮花臺者本出拓跋魏用二女童鮮衣帽施金鈴
抃轉有聲其來也於二蓮花中蔵之花坼而後見
此盖因花神踏歌採蓮曲之類而爲之也
樂師奉蛤笠二置於殿内正中左右而出樂奏前
引子擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立於蛤笠

之南樂止口號訖擊拍奏前樂奏竹竿子二人足蹈擊拍小退分立於兩童女之左右外挾樂止樂奏衆仙會左童女坐地右童女舞進蛤笠之南舞訖急拍舞退復位樂止左童女起立兩童女幷舉外袖唱徵臣詞訖擊拍樂奏獻天壽擊拍左童女不出隊而舞訖樂止樂奏班賀舞兩童女或面或背舞進北向舞訖跪取蛤笠起立相對戴首並兩袖挾笠樂師掛拍於左臂請左童女前跪結笠纓次請右童女前亦如之兩童女舞退舞進或面或背跳躍而舞訖樂止樂奏後引子擊拍奏竹竿子

二人小進而立樂止口號訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退齊立於兩童女之左右外挾樂止

金尺

金尺一曰夢金尺受命之祥也　太祖在潛邸夢見神人奉金尺自天而來若曰慶侍中有清德且耄矣崔三司有直名然戇也謂　太祖資兼文武有德有識民望屬焉乃以金尺授之

樂奏五雲開瑞朝擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足蹈小進而立樂止口號訖擊拍奏前樂

奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍左
右隊頭各第一人舞進擊拍歛手足蹈齊立於簇
子左右擊拍如前舞退歛手分立於簇子之後左
右隊各第二人如上儀第三人第四人第五人第
六人亦如之分作六隊齊行而立左右第六人立
定舞欲訖先立十人亦同時舒手更歛而立樂止
樂奏嗺子擊拍奉金尺一人奉黃盖一人並足蹈
小進而立樂止奉金尺人致語訖擊拍奏前樂奏
金尺一人奉黃盖一人足蹈仍立樂止樂奏金尺
六隊十二人歛手足蹈隨樂節唱金尺詞訖擊拍

六隊十二人仍唱其詞三度舞進舞退訖樂止樂
奏小抛毬樂擊拍右竹竿子足蹈先導次簇子次
金尺次黃盖次左竹竿子次左隊六人次右隊六
人次次足蹈而出左旋回舞與右竹竿子相連並
隨樂節唱詞回舞三匝訖右竹竿子到南北向先
導簇子金尺黃盖由中進復位左竹竿子亦導舞
妓十二人由東進復位並立初列樂止奉竹竿子
二人口號訖擊拍樂奏五雲開瑞朝奉竹竿子二
人奉簇子一人奉金尺一人奉黃盖一人足蹈擊
拍而退擊拍舞妓十二人舞進擊拍歛手足蹈擊

拍舞退樂止

受寶籙

受寶籙得異書也　太祖在潛邸有人得異書於智異山石壁中以獻後至歲壬申其言乃驗作受寶籙

樂奏會八仙擊拍奏簇子一人奉竹竿子二人齊行足蹈小進而立樂止口號訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍妓一人以尖袖奉寶籙足蹈小進跪於簇子之後小東承旨傳奉以獻妓俛伏起立樂止舉右袖致語訖擊

拍奏前樂擊拍舞退齊立於地仙之間樂止樂奏
步虛子奉威儀六隊十八人足蹈隨樂節唱寶籙
詞一成擊拍仍唱其詞六隊十八人重行回旋三
匝復位樂止樂奏金殿樂擊拍地仙二人足蹈各
由龍扇旌節之間進立於仗妓之前擊拍北向舞
次對舞次北向舞次背舞次北向舞次舞進簇子
左右齊立如前而舞訖舞退前位如前而舞如此
三進退舞訖擊拍地仙二人足蹈各由引人仗旌
節之間而退立於前位樂止樂奏會八仙擊拍奏
竹竿子二人足蹈而進分立於簇子左右樂止口

號訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人奉簇子一人足
蹈擊拍而退擊拍奉儀物六隊十八人寶籙一人
地仙二人並足蹈而退樂止

覲天庭

覲天庭者 太宗以潛邸入覲天庭蒙被 帝眷
禮而遣還國之老幼懽忻慶忭相與歌之也

樂奏五雲開瑞朝擊拍奉簇子一人奉竹竿子二
人齊行足蹈小進而立樂止口號訖擊拍奏前樂
奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍仙
母與左右挾二人足蹈小進而立擊拍舒手更斂

手足蹈擊拍並足蹈小退而立擊拍仙母足蹈小
退而立樂止舉右手致語訖擊拍樂奏嗺子仙母
足蹈仍立樂止樂奏金殿樂仙母與左右挾二人
隨樂節斂手足蹈唱覲天庭詞一成訖擊拍左挾
舞進西向與仙母舒手更斂手足蹈擊拍對舞次
背舞次還北向舞左挾舞退復位右挾舞進東向
與仙母及左挾同時舒手更斂手足蹈擊拍舞如
上儀訖樂止奏前樂擊拍左右挾舞訖樂止樂奏
中腔擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立於簇子
左右樂止口號訖擊拍樂奏五雲開瑞朝奉簇子

一人與奉竹竿子二人足蹈擊拍而退仙母亦小
退齊立於左右挾之間擊拍仙母與左右挾二人
舞進擊拍斂手足蹈擊拍舞退樂止

受明命

受明命者　太宗事大以禮　天子錫明命從以
印章冕服國之大夫士懽欣感激相與歌之也
樂奏會八仙擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊
行足蹈小進而立樂止口號訖擊拍奏前樂奏竹
竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍仙母與
左右挾八人舞進而立樂止樂奏步虛子擊拍仙

毋立中周旋而舞左右挾八人回旋而舞還立如
初樂止樂奏嗺子擊拍仙毋小進而立樂止舉右
袖致語訖擊拍奏前樂擊拍仙毋小退復位樂止
樂奏步虛子仙毋與左右挾八人隨樂節斂手足
蹈唱受明命詞一成訖樂止樂奏金盞子擊拍仙
毋北向而舞左右挾相對而舞還北向舞訖樂止
樂奏步虛子仙毋北向而舞左右挾八人或面或
背還北向而舞訖樂止樂奏嗺子擊拍仙毋周旋
而舞左右挾八人回旋而舞還立如初樂止樂奏
會八仙擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立於簇

子左右樂止口號訖擊拍奏前樂奏竹竿子二人
奉簇子一人足蹈擊拍而退擊拍仙母與左右挾
八人舞進擊拍歛手足蹈擊拍舞退樂止

荷皇恩

荷皇恩受錫命也 太宗以父王之命權攝國事
尋受 皇帝誥命國人懽忻作荷皇恩
樂奏會八仙擊拍奏簇子一人奉竹竿子二人齊
行足蹈小進而立樂止口號訖擊拍奏前樂奏竹
竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍仙母與
左右挾六人舞進而立樂止樂奏金嚾子擊拍仙

毋足蹈小進而立樂止致語訖擊拍奏前樂擊拍仙毋足蹈擊拍小退復位樂止樂奏金殿樂仙毋與左右挾六人隨樂節歛手足蹈唱荷皇恩詞訖樂止樂奏中腔擊拍仙毋與左右挾六人北向而舞訖樂止樂奏瑞嚯子擊拍仙毋在中而舞左右挾六人舞作三隊而立樂止樂奏金殿樂仙毋北向而舞在北二挾對舞東南西南四挾北向歛手而立仙毋東向而舞東南二挾對舞西南北四挾北向歛手而立仙毋西向而舞西南二挾對舞東南北四挾北向歛手而立舞訖終拍在北二挾東

南二挾四人皆舉手外舒與舞妓同時斂手而立
樂止樂奏瑞嗺子擊拍仙母與左右挾舞作初列
樂止樂奏會八仙擊拍奉竹竿子二人足蹈而進
分立於簇子左右樂止口號訖擊拍奏前樂奏竹
竿子二人奉簇子一人足蹈擊拍而退擊拍仙母
與左右挾六人舞進擊拍斂手足蹈擊拍舞退樂
止

賀聖明

賀聖明歌瑞應也　皇帝御極以來宇內寧謐祥
瑞荐臻吾東方之人懽忭舞蹈作是詩歌詠瑞應

以致頌禱之意焉
樂奏千年萬歲擊拍奏簇子一人奉竹竿子二人
齊行足蹈小進而立樂止口號訖擊拍奏前樂奉
竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍妓十
二人舞進擊拍斂手足蹈擊拍舞退復位樂止樂
奏嗺子擊拍奏簇子一人足蹈小進而立樂止致
語訖擊拍奏前樂擊拍奏簇子一人足蹈小退復
位樂止樂奏獻天壽擊拍妓十二人北向舞訖樂
止樂奏千年萬歲擊拍妓十二人回旋而舞左右
分立斂手樂止樂奏賀聖朝妓十二人隨樂節斂

手足蹈唱賀聖明詞訖擊拍左右行前四人舞進
於簇子之後擊拍斂手足蹈擊拍背舞還北向而
舞至樂詞小大稽首之辭四人斂手跪俛伏而起
足蹈擊拍舞退復位次左右行四人如上儀次左
右行四人如上儀訖樂止樂奏千年萬歲擊拍妓
十二人回舞還作初列樂止奏前樂擊拍奏竹竿
子二人足蹈而進分立於簇子左右樂止口號訖
擊拍奏前樂奏竹竿子二人奉簇子一人足蹈擊
拍而退擊拍妓十二人舞進擊拍斂手足蹈擊拍
舞退樂止

聖澤

聖澤慰朝廷使臣也慰使臣所以欽上德也 太宗事大以誠 帝用嘉之特遣使臣國人懽忻作是歌焉

樂奏千年萬歲擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足蹈小進而立樂止口號訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍仙母與左右挾八人斂手足蹈小進而立擊拍並舉袖外舒更斂手足蹈而立擊拍小退而立仙母小進而立樂止致語訖擊拍樂奏嗺子擊拍仙母小退

復位樂止樂奏賀聖朝一成仙母與左右挾八人
齊樂節斂手足蹈唱聖澤詞訖樂止樂奏獻天壽
擊拍仙母與左右挾八人北向而舞訖樂止樂奏
中腔擊拍仙母不出隊周旋而舞左右挾八人回
旋而舞四方四隅象八卦而立樂止樂奏賀聖朝
擊拍仙母向坎妓而始左旋回舞坎震离兌四方
妓四人對舞仙母向艮妓而始如前回舞艮巽坤
乾四隅妓四人舒手與四方妓四人並斂手足蹈
擊拍仙母與四隅妓四人舞作如前訖樂止樂奏
中腔擊拍仙母與左右挾八人回旋而舞還作初

列而立樂止樂奏千年萬歲擊拍奉竹竿子二人
足蹈而進分立於簇子左右樂止口號訖擊拍奏
前樂奏簇子一人奉竹竿子二人足蹈擊拍而退
擊拍仙母與左右挾八人斂手足蹈而進擊拍並
擧手外舒更斂手足蹈擊拍舞退樂止

六花隊

樂奏千年萬歲擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左
右分立樂止口號問花心詞訖擊拍奏前樂奏竹
竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍致語人
足蹈小進而立樂止擧右袖唱花心答詞訖擊拍

奏前樂致語人斂手俛伏而起足蹈擊拍舞退而出在東紅衣第一人奉花足蹈而進立于前樂止唱紅頭第一念詩訖擊拍奏前樂擊拍退復位在西藍衣第一人奉花足蹈而進立於前位樂止唱藍第一念詩訖擊拍奏前樂擊拍退復位在東紅衣第二人如前而進樂止唱紅頭第二念詩訖擊拍奏前樂擊拍退復位在西藍衣第二人如前而進樂止唱藍第二念詩訖擊拍奏前樂擊拍退復位在東紅衣第三人如前而進樂止唱紅頭第三念詩訖擊拍奏前樂擊拍退復位在西藍衣第三

人如前而進樂止唱藍第三念詩訖擊拍奏前樂
擊拍退復位樂止奏前樂擊拍花隊六人左旋回
舞作兩隊齊行而立樂止樂奏嗺子擊拍坎紅衣
人舞退立於离离藍衣人舞進立於坎換位而立
樂止樂奏中腔擊拍坎藍衣人東向而舞艮紅衣
人西向對舞乾紅衣人西向背舞爲一成樂之終
前隊三人斂手足蹈北向擊拍前隊三人奉花舞
退立於巽离坤後隊三人奉花舞進立於乾坎艮
坎紅衣人東向而舞艮藍衣人西向對舞乾藍衣
人西向背舞爲一成樂之終前隊三人斂手足蹈

北向樂止樂奏嗺子擊拍坎紅衣人舞退立於离
离藍衣人舞進立於坎前隊三人舞退立於巽离
坤後隊三人舞進立於乾坎艮樂止樂奏千年萬
歲擊拍花隊六人左旋回舞還作初列擊拍奉竹
竿子二人足蹈小進而立樂止口號訖擊拍奏前
樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退擊拍花隊六人
舞進擊拍斂手足蹈擊拍舞退樂止

曲破

樂奏會八仙擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右
分立樂止口號訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足

蹈擊拍而退左右分立擊拍舞二人斂手足蹈而
進小退復位樂止樂奏惜奴嬌擊拍舞二人斂手
小進或面或背或前而舞退復位樂止舞二人奉
外袖唱惜奴嬌尾前詞訖擊拍換擧内袖唱尾後
詞訖擊拍樂奏欄遍擊拍兩妓舞進或面或背而
舞退復位樂止樂奏入破擊拍兩妓舞進或面或
背東西相去交舞退復位樂止樂奏虛催擊拍兩
妓舞進舞退復位樂止樂奏催衮擊拍兩妓舞進
舞退復位樂止樂奏催拍擊拍兩妓舞進舞退復
位樂止樂奏中衮擊拍兩妓舞進舞退復位樂止

樂奏歌拍擊拍兩妓舞進舞退復位樂止樂奏煞衮擊拍兩妓舞進舞退復位樂止樂奏會八仙擊拍奉竹竿子二人足蹈小進而立樂止口號訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退擊拍舞二人舞進擊拍斂手足蹈擊拍舞退樂止

樂學軌範鄉樂呈才儀盖先令而後古先武而後文也

保太平

妓三十六人並丹粧雜飾執籥翟斂手而立樂奏熈文引入擊拍足蹈至奏基命舞作至奏歸仁舞作

至奏享嘉舞作至奏輯寧舞作至奏隆化舞作至
奏顯美舞作至奏龍光舞作至奏貞明舞作至奏
大猷舞作至奏繹成蚓舞作而退樂止如有節次
未盡則仍奏繹成而舞

定大業

妓七十一人並着五色叚甲青叚胄三十五人各
執儀物隨樂節足蹈舞三十六人各執劒搶弓失
歛手而立擊大鼓十通樂奏昭武擊拍足蹈至奏
篤慶舞作至奏濯征舞作至奏宣威二拍作曲陣
又二拍作直陣又二拍作銳陣又二拍作圓陣又

二拍作方陣又二拍還入初列至奏神定或面或背換位而舞復還位而舞至第十拍跪左膝第十一拍立而歛手足蹈至奏奮雄舞作至奏順應東向歛手而立擊拍舞作擊第四拍歛手足蹈至奏寵綏卽回西向而舞至第七拍還北向而舞至奏靖世舞作至奏赫整舞作至奏永觀舞作而退樂止如有節次未盡則仍奏永觀而舞訖樂止擊大金十通

臣謹按 世宗朝會禮樂女舞悉易以男舞而樂學軌範中保太平定大業尚有許多妓

女此恐非　世宗朝新設之二舞也

鳳來儀

樂奏前引子擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂止口號訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍舞妓八人舞進歛手足蹈擊拍舞退復位樂止樂奏與民樂諸妓與舞妓並唱歌海東章擊拍舞妓八人北向而舞根深章至源遠章背舞至昔周章背舞次對舞至今我章仍對舞次北向舞至狄人章右旋回舞野人章至千世章子子章嗚呼章樂之將終四方作隊俱

北向而舞舞訖樂止樂奏致和平三機海東章樂之終擊拍舞妓八人斂手足蹈北隊二人自根深章北向而舞至周國章對舞還北向舞至狄人章背舞至漆沮章四隊並右旋回舞換隊立定並斂手足蹈北隊二人自商德章北向舞至赤爵章對舞至太子章背舞至奉天章四隊並回舞換隊立定北隊二人自一夫章北向舞至虞芮章對舞至五年章背舞至獻言章四隊並回舞換隊立定北隊二人自聖孫章北向舞至楊子江章對舞至逃亡章背舞至千歲章舞妓八人並回舞至五葉左

右分立樂止樂奏醉豐亭海東章之終擊拍舞妓八人斂手足蹈自根深周國章北向舞至狄人漆沮章對舞還北向舞至商德赤爵章背舞至太子章北向舞至千世章舞妓八人並回舞至五葉還作初列樂止樂奏後引子擊拍奉竹竿子二人足蹈小進而立樂止口號訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退擊拍舞妓八人舞進擊拍斂手足蹈擊拍舞退樂止

牙拍

樂師由東楹入置牙拍於殿中左右舞妓二人分

左右而進跪取牙拍舉而還置起立斂手足蹈跪俛伏樂奏動動慢機兩妓小舉頭唱起句訖跪取牙拍掛揷於帶間斂手起立足蹈諸妓唱詞兩妓舞樂奏動動中機諸妓仍唱詞擊拍兩妓跪執牙拍斂手起立從擊拍之聲北向舞對舞又北向舞背舞還北向而舞隨每月詞變舞進退而舞樂師因節次遲速越一腔擊拍兩妓斂手跪置牙拍於本處斂手起立足蹈跪俛伏興足蹈而退樂止樂師由東楹入取牙拍而出

響鈸

妓八人頭繫響鈸於左右手毋指長指樂奏步虛子諸妓唱詞妓八人拱手而進齊行而立擊拍拱手伸臂相挾手而進跪還立拱手伸臂而揖如前跪揮兩手而斂之俛伏興舞越一腔擊鈸舞進對舞擊拍每腔擊鈸相間換位或背或面而舞樂師因節次遲速越一腔擊拍妓八人舞退齊行而立擊拍越一腔擊鈸三度如上儀擊拍如前斂手而跪還立伸臂拱揖如前跪揮兩手而斂之俛伏興伸臂拱揖而退樂止

舞鼓

舞鼓者高麗侍中李混謫官寧海乃得海上浮査制爲舞鼓其聲宏壯其舞變轉翩翩然雙蝶繞花矯矯然二龍爭珠最樂部之奇者也

樂師帥樂工十六人奉鼓臺具由東楹入置於殿中而出樂師抱鼓槌十六箇由東楹入置鼓南而出諸妓唱井邑詞樂奏井邑慢機妓八人以廣斂分左右而進立於鼓南北向齊行跪俛伏起立足蹈跪改尖斂而立舞訖並斂手跪執槌斂手而起足蹈舞進左右相連左旋繞鼓而舞隨杖鼓雙聲鼓聲而擊之奏井邑中機樂聲漸促則越杖鼓雙

聲隨鼓聲而擊之奏井邑急機樂師因節次遲速
越一腔擊拍妓八人歛手而退齊行跪置槌於本
處歛手而立足蹈跪俛伏興足蹈而退樂止樂工
十六人撤鼓而出樂師入撤槌而出

鶴舞

樂奏步虛子諸妓唱歌擊拍青白鶴翺翔蹈進池
塘前分東西北向而立擊拍振身鼓觜擊拍足蹈
進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍進二步內顧
擊拍進二步外顧擊拍內旋向池塘進二步內顧
擊拍進二步外顧擊拍進一步俛而啄擧首鼓觜

以背拭地舉首鼓背擊拍進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍內旋北向進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍進二步內顧擊拍內旋向池塘進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍舉內足而蹈之見蓮筒內面舉外足而蹈之見蓮筒外面擊拍內旋北向進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍內旋向池塘進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍舉內足而蹈之見蓮筒內面舉外足而蹈之見蓮筒外面舉內足而蹈之俯見蓮筒南面擊拍啄開蓮筒兩童女乃出兩鶴驚躍而退樂止還立於初位

教坊歌謠

設沉香山池塘具於路中鋪花氈碧於沉香山之前諸妓分立於沉香山左右設歌謠軸函卓於路左奉函女妓二人立於卓子左右大駕至前部鼓吹樂工分左右立於諸妓之後仍奏與民樂諸妓唱歌擊拍都妓斂手足蹈而進跪奉函女妓二人斂手跪俛伏而起奉函而進跪於都妓之右都妓以尖袖奉軸而立足蹈小進而跪諸妓同時俱跪承旨傳奉跪進內侍傳受盛函而進都妓俛伏而起舞退復位諸妓亦同時俛伏而起足蹈樂止鶴

舞蓮花臺呈才如常儀又鋪花氈碧一件於沉香
山之後十步許待蓮花臺呈才訖前後部鼓吹奏
還宮樂叟退沉香山於花氈碧之後諸妓退步而
舞如前分立大駕進駐又呈才每呈才退位如上
儀至闕門乃訖無呈才則只諸妓排立樂奏進歌
謡後東西分立大駕過行前後鼓吹仍奏侍衛大
駕入内樂止

文德曲

樂奏小抛毬樂擊拍妓一人足蹈小進而立樂止
致語訖擊拍奏前樂擊拍足蹈俛伏興舞退樂止

妓唱文德曲開言路章樂奏其曲妓四人立于南
北向斂手足蹈唱保功臣章訖俛伏興退又妓四
人北向而舞唱正經界章訖俛伏興退壯妓二人
少妓二人北向而舞唱定禮樂章訖從樂節次相
行而舞候樂徹斂手足蹈而退

散樂

新羅

眞興王時設八關會其法每歲仲冬會僧徒於闕庭
置輪燈一座列香燈四旁又結兩綵棚呈百戲歌舞
以祈福

高麗

毅宗二十四年忠州副使崔光句奏前月祭老人星于竹杖寺其夕壽星見王大喜百官稱賀王宴叅官以上親製樂章命工歌之結綵棚陳百戲夜分乃罷

本朝

世宗戊戌欽差宦官陸善財奉勑書及欽賜名稱歌曲一千本來結彩棚設儺禮　上率羣臣奉　上王幸慕華樓以迎至景福宮行禮如儀

三十一年禮曹啓洪熈宣德兩　皇帝登極詔使之來不用彩棚儺禮至正統時乃用之今必詔使又來

然　太上皇帝陷虜庭非常時之比彩棚儺禮似若
喜慶恐或未安　上曰洪熙宣德之時易月之制未
畢故耳今日之事雖天下所痛憤然無凶問彩棚儺
禮似難廢也其與政府更議左參贊鄭苯右參贊鄭
甲孫議云今新　皇帝即位詔使之迎廢已行之舊
禮豈安於心如其廢之多所防礙迎詔及開讀之時
鼓吹不可不作使臣宴享用樂亦不可已今拜表亦
當用鼓吹矣彩棚儺禮若以　太上皇故而爲可廢
則鼓吹宴享亦當除之矣借曰鼓吹宴享亦可除之
則今方新　皇帝即位四方來賀之時中國豈不用

樂乎中國尚用樂而我國不用樂則無乃不可乎故以 太上皇故而不設彩棚儺禮斷不可也但今大明藩國迎詔儀只於街巷及館門結彩而已無設彩棚儺禮之文國家事朝廷凡事一遵華制旣禮文之所無而戲謔之弊事也何必因循不革乎願自今凡迎詔勑不罷彩棚儺禮如此則於義甚順而無所防礙矣今雖不設使臣必不問其故設使問之以此意開諭則彼必以爲善矣領議政黃喜左議政河演右議政皇甫仁同荅等議命世子引見禮曹判書許詡都承旨李思哲曰昔洪熙 皇帝登極使來不設

彩棚儺禮初非不欲設也議政許稠獻議云但設彩棚不設儺禮予以爲迂遠也彩棚儺禮已令備之其時使臣李琦知禮者也常着素服非唯彩棚儺禮凡宴享用樂亦令除之禮官問讀詔時蹈舞節次琦曰舞蹈何可廢也此外可除之事並皆除之以故不設彩棚儺禮至宣德時據洪熈之例而不設其時使臣着吉服聽樂不以爲怪且自言曰遼東亦且用樂矣故我國不得已用樂及正統時易月之期已盡故設彩棚儺禮不以爲疑今 太上皇帝之事痛切心肝然非昇遐則豈可以凶禮處之而迎詔之時乃不行

已成格例之舊事乎今 皇帝非正統之子異於父子之間若迎詔之禮有減於前則烏得無嫌乎彩棚儺禮以情言之行之未安以勢觀之不得不爲當今之時可爲之事當盡行之不可遽以禮文所無而不爲也

鶴蓮花臺處容舞合設

十二月晦前一日五更初樂師女妓樂工等詣闕是日儺禮時樂師率妓工奏樂至驅儺後設池塘具於內庭樂師率兩童女以入坐於蓮花中而出以待節次凡驅儺後處容舞二度前度則無鶴蓮

並不出其方一時向中央而舞又不出其方周旋
而舞訖回舞三匝各還立其方北向而舞擊鞭黑
者舞退紅者舞進五者齊行而舞樂漸數則奏鳳
凰吟急機連奏三眞勺妓唱其歌黃者仍立而舞
青紅黑白者舞退齊行而舞黃者舞退青白者舞
進舞退紅黑者舞進舞退訖五者齊行而舞樂奏
井邑急機妓唱其歌五者變舞仍奏北殿急機妓
唱其歌五者舞出女妓樂師樂工以次而出樂止
又至後庋備陳鶴蓮花臺儀物等具執銅鈸樂師
先導青白鶴次之青紅黃黑白處容次之引人仗

旌節蓋奉花舞童次之女妓次之執拍樂師鄉唐樂工各以次隨之樂奏靈山會相慢妓工齊聲唱詞以入回旋三匝以次如圖排立擊拍擊大鼓奏靈山會相樂漸數五方處容足蹈歡舞女妓樂工及執儀物假面舞童等亦從而足蹈搖身極歡訖樂止樂奏步虛子擊拍青白鶴如譜進退而舞啄蓮花兩童女乃出兩鶴驚躍而退樂止還立於初位兩童女下池塘齊行而立呈才如儀訖又奏處容慢機五方處容復立前位舞作一如上儀訖樂止奏彌陀讚女妓二人導唱諸妓齊聲和如前回

花臺回舞等事樂師執銅鈸導靑紅黃黑白五方
處容及女妓執拍樂師鄕樂工奏處容慢機女妓
唱處容歌以次入如圖排立樂至中葉杖鼓擊鞭
處容五者皆俯腰而並擧兩袖下置膝上靑紅者
回顧相面黃者回顧而東黑白者回顧相面訖還
北向擊杖鼓鼓面並擧兩袖而落擊鞭靑紅者回
顧相背黃者回顧而西黑白者回顧相背訖擊鞭
如上儀舞訖擊鞭靑紅黑白者並舞手而內挾黃
者舞手而右挾並舞手而換挾訖擊鞭五者舞進
於殿庭正中齊行北向而立訖擊鞭黃者東向而

舞青紅黑白者並西向而舞訖擊鞭黃者西向而
舞青紅黑白者並東向而舞訖擊鞭紅者舞退立
於南方黑者舞退立於北方青黃白者舞立於其
位訖擊鞭黃者北向而舞青紅黑白者舞向中央
對舞青紅黑白者背中央各向其方而舞訖擊鞭
黃者北向而舞黑者向中央對舞樂漸數則奏鳳
凰吟中機妓唱其歌三方立者隨樂節舉袖而落
黃者東向而舞青者向中央對舞黃者南向而舞
紅者向中央對舞黃者西向而舞白者向中央對
舞訖擊鞭黃者不出其方周旋而舞青紅黑白者

旋至本師讚觀音讚並如上導唱和之至觀音讚

諸妓齊聲唱歌各以次而出樂止乃訖

東國文獻備考卷之五十

東國文獻備考卷之五十一

崇政殿　校正

樂考十三

訓民正音

本朝　世宗二十八年御製訓民正音　上以爲諸國各製文字以記其國之方言獨我國無之遂製子母二十八字名曰諺文開局禁中命鄭麟趾申叔舟成三問崔恒等撰定之盖倣古篆分爲初中終聲字雖簡易轉換無窮諸語音文字所不能記者悉通無礙中朝翰林學士黃瓚時謫遼東命三問等見瓚

質問音韻凡往來遼東十三度

禮曹判書鄭麟趾序訓民正音曰有天地自然之聲則必有天地自然之文所以古人因聲制字以通萬物之情以載三才之道而後世不能易也然四方風土區別聲氣亦隨而異焉盖外國之語有其聲而無其字假中國之字以通其用是猶枘鑿之鉏鋙也豈能達而無礙乎要皆各隨所處而安不可强之使同也吾東方禮樂文物侔擬中夏但方言俚語不與之同學書者患其旨趣之難曉治獄者病其曲折之難通昔新羅薛聰始作吏讀官

府民間至今行之然皆假字而用或澁或窒非但
鄙陋無稽而已至於言語之間則不能達其萬一
焉癸亥冬我 殿下創制正音二十八字略揭例
義以示之名之曰訓民正音象形而字倣古篆因
聲而音協七調三極之義二氣之妙莫不該括以
二十八字而轉換無窮簡而要精而通故智者不
崇朝而通愚者可浹旬而學以是解書可以知其
義以是聽訟可以得其情字韻則清濁之能辨樂
歌則律呂之克諧無所用而不備無所往而不達
雖風聲鶴唳雞鳴狗吠皆可得而書矣遂命臣等

詳加解釋以喩諸人庶使觀者不師而自悟若其
淵源精義之妙則非臣等之所能發揮也恭惟我
殿下天縱之聖制度施爲超越百王正音之作無
所祖述而成於自然豈以其至理之無所不在而
非人爲之私也夫東方有國不爲不久而開物成
務之大智盖有待於今日也歟

國之語音異乎中國與文字不相流通故愚民有
所欲言而終不得伸其情者多矣予爲此憫然新
制二十八字欲使人人易習便於日用耳 以下御製

ㄱ牙音如君字初發聲並書如虯字初發聲

ㅋ牙音如快字初發聲

ㆁ牙音如業字初發聲

ㄷ舌音如斗字初發聲並書如覃字初發聲

ㅌ舌音如呑字初發聲

ㄴ舌音如那字初發聲

ㅂ脣音如彆字初發聲並書如步字初發聲

ㅍ脣音如漂字初發聲

ㅁ脣音如彌字初發聲

ㅈ齒音如卽字初發聲並書如慈字初發聲

ㅊ齒音如侵字初發聲

ㅅ齒音如戌字初發聲並書如邪字初發聲

ㆆ喉音如挹字初發聲

ㅎ喉音如虛字初發聲並書如洪字初發聲

ㅇ喉音如欲字初發聲

ㄹ半舌音如閭字初發聲

ㅿ半齒音如穰字初發聲

ㆍ如呑字中聲

ㅡ如卽字中聲

ㅣ如侵字中聲

ㅗ如洪字中聲

ㅏ如覃字中聲

ㅜ如君字中聲

ㅓ如業字中聲

ㅛ如欲字中聲

ㅑ如穰字中聲

ㅠ如戌字中聲

ㅕ如彆字中聲

終聲復用初聲○連書脣音之下則爲脣輕音初聲合用則並書終聲同、ㅡㅗㅜㅛㅠ附書初聲之下ㅣㅏㅓㅑㅕ附書於右凡字必合而成音左

加一點則去聲二則上聲無則平聲入聲加點同而促急

臣謹按 世宗朝訓民正音極脣齒喉舌之聲盡宮商角徵之調窮淸濁高下之變是皆推作樂之緖餘以賁飾乎方言則盖亦非樂而樂也故附之樂考之後云

東國文獻備考卷之五十一